

مختار

اور ان کے عروج و زوال

کے متعلق

مولانا مولوی محمد عبد الحکیم صاحب شریک کا ایک
بیسٹ لکچر جو مسلم اکیڈمی کے اجلاس منعقدہ ۱۹ نوبر ۱۹۲۶ء
میں پیش ہوا

۲۱

خاکسار محمد سران الحق (حکیم) فیچر و رپورٹ پیش کرنے

اس کو ۱۹۲۶ء میں

دکن از پریس میں چھاپ کر لکھنؤ محکمہ کٹرہ بن گیان
سے شائع کیا

حقیقت اسلام کی سب سے بڑی اور سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ وہ ایک سیدھا سا وہ مطابق فطرت دین ہے۔ اُس نے اپنی ابتدائی تبلیغ میں بچے و دقیق موشگافیوں کے جو فلسفیانہ کیم ہیکہ ہیکہ کے حق اور فطرۃ اللہ سے ہٹاتی رہتی ہیں دنیا کو ایسا علی دین بتایا جو تمدن انسانی اور فطرت دنیوی کے لیے تمام بین رائج سے زیادہ مناسب تھا۔ اُس نے فلسفیوں کے جنونِ انبیالات و شبہات کو الٹا پھینک کر ایسے دینی و دنیوی اعتدال کا راستہ بتایا جو نوع انسانی کے لیے حتمی و ہمہ وجہ بہتر اور افضل ترین کہا جاسکتا ہے۔

ایک طرف جمہور مذہب عالم کے دیندار و پرہیزگار تارک الدنیا راہب بن گئے تھے۔ اور دنیا سے اس قدر بے تعلق ہو گئے تھے کہ اُن سے دین و دنیا کو بچائے فائدے کے ضرر ہو چکا تھا۔ وہ گویا دنیا میں آئے ہی نہ تھے اور دنیا والوں سے اُنھیں کوئی سروکار نہ تھا۔ دوسری طرف دنیا دار لوگ خدا اور اُس کی عبادت

سے اس قدر دُور نہ پڑ گئے تھے کہ گویا اُنھیں خدا اور اس کی شریعت سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ اسی لیے اعتدالی نواسارہ یا مثالیہ دینداروں سے کہا دنیا میں آنے کا مقصد، میں کہ اپنی نجات اور خدا پرستی کی وجہ سے دینا والوں کی فلاح اور رالم با اصلاح کے مول جاؤ۔ اور دنیا دار بنا کر تباہ دنیا کی بوس اور عیش پرستی میں استغناء نہ کرنا ہر کہ خدا بھی یاد نہ رہے۔ چنانچہ تمام دنیوی لذتیں ایک صبیح اور سبج اعتدال کے ماتم چار بادی کی گئیں راہب اور مقنڈیاں اُمم موصوفہ دینہ سینہ و رانی بالخوابا میں صرف کر رہے تھے اُنھیں بتایا گیا کہ اتنا محدود وقت خدا پرستی میں صرف کر کے دنیا کو اعتدال سے بر تو تو تھا ہر دنیوی کام بھی موجب ثواب اور عبادت کے حکم میں ہو گا۔ دنیا پر سنون سے کہا کہ تم مشاغل دنیوی کو چھوڑ کر اتنا وقت عبادت الہی میں صرف کرو تو تمھارے دنیوی کام بھی دین کے کام بن جائیں گے۔ اس طرح عابد و دنیا پرست اور مقنڈ و مقنڈی دونوں ایک درجہ بر آ کر ایک رنگ کے ہو جائیں گے۔

صحابہ کے عہد اور خیر القرون کے بابرکت زمانے تک یہ کیسانی قائم رہی۔ سیدھے سادے عقائد رہے خلوص دینے ریا کی عبادت رہی۔ اور مسلمانوں کی دینی و دنیوی ترقی کی کوئی حد و نہایت نہ تھی۔ اصول و اعتقاد ہی مسائل میں کبھی کوئی شخص عقلی شک و شبہ ظاہر بھی کرنا تو قرآن و حدیث کے احکام و نصوص بنا کے خاموش کر دیا جاتا۔ نہ کسی کا عقیدہ بدلتا۔ اور نہ کسی پر برتر تقویٰ میں فرق آتا۔

مگر تعلیماتِ موت کا اثر جس قدر کم رہا ہو تا گیا اُسی قدر دوسرے
 اسے شیطانی نے قیل و قال اور چوں و چرا کے شے پیدا کر ماریج کر دیے۔
 یہ رو دیں علماء صفا نے خوب کہا ہے کہ حکمِ الہی یا نص کے مقابلے
 میں سب سے پہلے جس نے سب سے قیاس چوں و چرا کا تشبیہ میں کیا وہ
 شیطانِ دا خدائے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کر اور اُس نے یہ قیاسی
 حجت میں کی کہ کیوں کرواں جبکہ میں آدم سے اصل ہوں۔ میں آتیش
 مراد ہوں اور آدم دلیلِ حاکی تیل میں لو تیرے سوا کسی کے آگے سجدہ
 نہ کروں گا یہ پس صریح کے آئے پہلی فلسفیانہ قیاسی مخالفت تھی۔

بعینہ اسی طرح پہلی صدی اسلامی کے ختم ہونے سے بیستیرہ
 عقائدِ اسلامیہ مخصوصہ کے مقابل عقلی گدے لگائے اور قیاسی شے
 میں کیے جانے لگے۔

جیسا کہ صحابہ کے زمانے ہی میں متعدد ٹھنی عیلاں و مستقی اور
 نو پس اسوائی نے قدر یہ کے عقائد کا اظہار کیا اور بُرائی کھلائی کے
 مقدر ہونے پر اعتراض کرنے لگے کہ جب حدالے سدوں کے افعال
 ایسے احتیاری رکھے ہیں تو پھر تو اب وعدا کی کیا وجہ ہے مگر اُس وقت
 اُن کے یہ تہات اُنھیں یہ ختم ہو گئے اور قنہ ٹھٹھے نہ یا یا۔

اب وہ زمانہ آیا کہ حضرت حسنِ نصری جامعِ بصرہ میں حدیث
 کا درس دے رہے تھے اُن کی ولادت سلمہ میں ہوئی تھی اور
 سلمہ میں سفرِ آخرت فرمایا وہ ایک دن بصرہ کی جامع مسجد

میں طلبہ کے حلقے میں اچھے درس حدیث دے رہے تھے کہ تہاگردور
میں سے واسطوں سے امام ایک شخص نے اُن کے سوال کیا۔
امام نے اسے اس حدیث کے حلقے کے حلقہ کر دیا اور اسے
اپنے اُن درگاہ کو کافر تہا ماسے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو گیا
اور اسے کہہ کر کہ اُن کے اُن کے اعتقاد میں عمل کو بن دایاں میں کوئی
اسلامی عقیدہ اعتقاد نہ کرتا تھا اور دوسرا مرجعہ کا آپ اس بارے
میں کیا اسے سارے سامنے میں، حضرت حسن سر جھکا کے عذر فرماتے لگے لیکن
قل اس کے کہ آپ عا۔ دس واصل خود ہی لول اُٹھا اور میں تو
کہتا ہوں کہ مرتکب اہرہ موس مطلق ہے اور نہ کافر مطلق بلکہ کفر و ایمان
کے درمیان اُس کا کیمہ میسرورہ ہے نہ وہ کافر ہے نہ موس ہے۔
یہ کہتے ہی وہ حضرت حسن کے حلقہ درس سے اُٹھ کر مسجد کے ایک دوسرے
ستوں کے پاس جا بیٹھا ایسے اس نے خیال کی تبلیغ کر لے لگا اور ایسا ایک
یا حلقہ تعلیم جاری کر دیا۔ حضرت حسن نے اُس کی یہ سرتانی دیکھی تو فرمایا۔
اعتزل عما یعنی ہم سے الگ ہو گیا اور اُسی وقت سے اُس کے گروہ کا
نام حضرت حسن کے ال العاطل کی سیادیر معتزلہ پڑ گیا۔ اس کے بعد واصل
نے اپنے اور اعتقاد اشتطاہر کہنا شروع کیے خود واصل عقل و قیاس
پر متنی تھے۔

علاوہ ان حضرات امام ہیں العابدین کے صاحبزادے زید

سیدہ دجس میں عطا کے تباہ ہوئے اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے
 یسوع مسیح کی حاس مسوس ہے چنانچہ یہ
 لوگوں کے اور میرا تباہی یسوع کے ہی عہد میں خود اصل میں عطا
 کے تھے۔

اس زمانے سے معتزلہ لوگوں نے زیادہ اہمک کے ساتھ فلسفہ
 کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ اور حب آروں و ناموں کے عہد میں
 فلسفہ یونان کی کتابیں بہ کثرت ترجمہ ہوئیں تو ان لوگوں کو اوجھلا
 و تہمت کے لیے فلسفی و لیس مل گئیں اور انھوں نے ایک یا عقلی
 اسلامی میں ایجاد کیا جس کا نام علم کلام، قرار دیا۔

محدثین و فقہائے سلف اور بڑے بڑے ائمہ میں ان
 لوگوں کو جہاں کہیں نصوص کتاب و سنت کے خلاف مبالغہ
 کرتے احمد کار ماہم سا طے چھڑ گئے معتزلہ اپنی علمی دلیلوں سے
 ان کو یہ پتیاں دلایا کرتے اور وہ کہتے کہ ہم قرآن و حدیث
 کو بے دلیل مانے ہیں اور تمہاری ان قیاسی حقائق کو بے دلیل
 عقلی جھوٹوں سے ہمارے اعتقاد میں فرق نہیں آسکتا۔ امام احمد علی
 اور امام تھامی و دیگر ائمہ حدیث نے تو یہ طریقہ رکھا کہ کتاب و
 سنت میں جو باتیں چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے اُس پر ایمان نہ
 رکھتے۔ اور کہتے حدیث اس کے وہ عرس پر کھڑا ہے ہم بھی مانتے ہیں
 کہ وہ کھڑا ہے کہ یہ ہمیں کہہ سکے کہ اُس کا کھڑا ہو اکیس سے

طرح وہ اپنے پیارے اور وقیعہ (ہاتھ اور منہ) بتاتا ہے ہم بھی تو کہہ سکتے
ہیں کہ اُس کے پاس اور وہ چہرہ ہنسنے کے لئے رکا رکھا ہے؟

اور نہ یہ کہ معتزلہ کہتے کہ اگر خدا کا کھڑا ہے تو لازم ہے کہ کسی شے اور
منفع میں ہو۔ اُس کے ہاتھ اور چہرہ میں تو ماننا ہے۔ کہ کہ بسمانی
پتلا ہے اور محمد بن سببا جواب دیتے کہ ہم نہ اُس کے جسم میں
ہیں نہ اعضا اور نہ اُس کا کسی عضو و محل میں ہو۔ بالکل کدو ہے۔
مگر یہ ضرور میں کہے کہ خود اُس نے اپنے آپ کو اپنے کلام میں بن خیر
کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اُس کی طرف اشارہ دھڑ دھڑا رہا ہے۔ یہ اگر ہم نہیں
جانتے کہ اُس کا کھڑا ہے۔ اُس کے ہاتھ کیسے ہیں اُس کا چہرہ
کیسے ہے اُس کی زبان کیسے ہے۔ مطابق ان سب چیزوں کے موجود رہنے
کے قابل میں۔ نو اُس پر مستحضر رہے۔

آخر جب اہل حدیث کی طرف سے قرین قیاس عقلی جواب شافی
نہ دیے جاسکے اور قیاس مست معتزلہ نے اُن کا مضحکہ اُڑانا شروع کیا
تو مسلمان کثرت سے اُن کے پیرو ہونے لگے۔ یہاں تک بنی عباس کے
امور خلفائے سلف۔ آئمہ ان رشید مقتضم باللہ متوکل علی اللہ۔
اور آواثق باللہ نے بھی معتزلہ کے مسلک کو اختیار کر لیا یہ حالت دیکھ کر
علمائے دین میں سے عبداللہ بن سعید کلابی ابو العباس قلابی۔ اور
عائش محاسبی نے عاجز اگر ناگواری کے ساتھ معتزلہ ہی کے انداز سے حجت

دین میں عقلی جوابات دینا شروع کیا۔ اس سے اُن بزرگوں کے ذاتی اعتقادات پر اگرچہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا مگر بحث کا اندازا بہت کم لگھیں۔ یہی کی وضع کی باتیں کرتے دیکھ کر مستند ائمہ محدثین اُن پر بھی بدگمانیاں کرنے لگے۔

ان دنوں ایک طرف تو اکابر محدثین معتزلہ سے اس درجہ بدگمان تھے کہ حمایت دین اور اُن کے مسلک حق کے ثبوت میں بھی اگر کوئی عالم فطیقول کی طرح عقلی دلیلیں پیش کرتا تو وہ اُس کو برا سمجھنے لگتے۔ دوسری طرف معتزلہ کی یہ حالت تھی کہ پیروان کتاب و سنت کو احمق اور جاہل سمجھتے۔ اور جب اُن کو اپنے منقوی مذہب سے کسی طرح ہٹ نہ دیکھا۔ تو انھیں کافرو بے دین بلکہ مشرک کہنے لگے اور ہم مذہب خلفا کی مدد سے اُن پر جو روکش شروع کر دیا چنانچہ معتزلی العقیدہ خلفاء بنی عباس نے علماء حدیث و فقہ پر سید مظالم کیے۔ اور یہ حالت ہو گئی کہ اہل سنت کو نہ بھاگنے کا راستہ ملتا تھا اور نہ کوئی پناہ کی جگہ نظر آتی۔

اب ہم مختصر طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معتزلہ کے اصلی عقائد کیا تھے۔ اور فلسفہ کی آمیزش نے انھیں کس طرح بہ اس قدر قارآن کے دامن سے ہٹا کر اُس پہاڑی کے پاس پہونچا دیا تھا جس پر یونانیوں کے دیوتا ایلوالو کا مندر بنا ہوا تھا۔

ان لوگوں کے زیادہ تر مباحث اصولی مسائل سے تعلق رکھتے تھے۔ لہذا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تکلیف کی مراد اصولی

مسائل سے کیا ہے۔ دین میں دو باتیں ہیں۔ اول معرفت باری تعالیٰ۔
 دوسری اُس کی عبادت۔ یہ ظاہر ہے کہ معرفت اہل حق اور عبادت
 فرع۔ لہذا جو مسائل معرفت، توحید کے متعلق ہوں وہ اصولی ہیں اور
 جو مسائل عبادت و شریعت سے علاقہ رکھیں وہ فرعی۔ اسی بنا پر ہم
 کلام کا موضوع اصول ہیں۔ اور علم فقہ کا موضوع فرع اسی فقہ
 کی بنا پر معتزلہ اور اُن کے علم کلام کے مسائل توحید بدل۔ وعدہ
 وعید۔ اور سمع و عقل قرار پا گئے۔

وضاحت کے لیے میں تذکرہ مسائل اصول کو ذرا تفصیل
 کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔

اول توحید۔ اس کی نسبت اہل ملت اور وہ تمام یوں جو
 صفات باری تعالیٰ پر عقیدہ رکھتے ہیں سب کا یہ مسئلہ ہے کہ اللہ جل شانہ
 اپنی ذات میں واحد ہے۔ اُس کا کوئی قیم یعنی برابر والا نہیں۔ وہ
 اپنے جملہ صفات الہیہ میں اکیلا ہے۔ یعنی کوئی اس کا نظیر نہیں اور اپنے
 جملہ افعال میں بھی اکیلا ہے یعنی کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کے خلاف
 معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ باری تعالیٰ اپنی ذات میں اس طرح واحد ہے
 کہ نہ اُس کی تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ اُس میں کوئی صفت ہے۔ اور اپنے
 افعال میں یوں واحد ہے کہ اُس کا کوئی شریک نہیں۔ لہذا نہ اُس کی
 ذات کے سوا کوئی قدیم ہے۔ اور نہ اُس کے افعال میں کوئی اور حصلہ
 ہے۔ دو قدیموں کا ہونا محال ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس دو وقتا درون

کے درمیان ایک مقدور کا ہونا بھی غیر ممکن ہے۔ یعنی کوئی مخلوق نہیں ہو سکتا جس پر دو قادرون کی حکومت ہو۔ یہ معتزلہ کے خیال کی تفسیر توحید ہے۔

دوسرے عدل۔ عدل کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ

ہے کہ خداے تعالیٰ کے اپنے افعال میں عادل ہونے کے یہی معنی ہیں کہ وہ جل شانہ اپنے ملک اور اپنے مملوکوں میں جیسا تصرف چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہذا اُس کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مخلوق میں اپنی شئی کے مطابق جیسا تصرف چاہے کرے۔ اور جو اس کے ضد ہو اس کا نام اہل سنت کی اصطلاح میں ظلم ہے۔ لہذا اُس کے حکم میں کسی طرح کے جور اور اُس کے تصرف میں کسی قسم کے ظلم کا ہونا محال ہے۔ اس سے خلاف معتزلہ کہتے ہیں عدل یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا ہر کام اور ہر تصرف ہماری حکمت اور ہماری عقل کے تقاضے کے مطابق ہو۔ یعنی اُس کے ہر کام کا اندر سے عقل انسانی بہترین صورت پر ہونا لازم ہے۔

تیسرے وعد و وعید یعنی اُس کا وعدہ ثواب کرنا اور عذاب کا خوف دلانا۔ اس میں یہ اختلاف ہے کہ اہل سنت کے نزدیک وعد و وعید خداے تعالیٰ کا کلام ازلی ہے۔ اُس نے جو احکام نافذ فرمائے اُن پر عمل کرنے کی صورت میں وعدہ ثواب کیا۔ اور جو ممتنعات بتائے اُن کے ارتکاب پر عذاب کی دھمکی دی۔ لہذا جو نجات پائے وہ اُس وعدے کے مطابق مستحق ثواب ہوا۔ اور جو گنہگار ہو وہ اُس سے مطابق

مستوجب عقاب ہوا۔ تقاضا حکمت اور فیصلہ عقل کی وجہ سے۔
 کوئی چیز اس جل جلالہ پر واجب نہیں ہے۔ غلات اس کے معتزلہ
 کہتے ہیں کہ کلام باری اول میں تھا ہی نہیں۔ اور اس نے حکم
 فرمائے یا جن باتوں سے منع کیا یا کوئی اور کیا یا کسی عذاب سے
 ڈرایا سب اپنے کلام حادث سے کیا۔ لہذا جس کی نجات ہوئی
 اپنے افعال سے ہوئی۔ اور سختی ثواب ہو گیا۔ اور جو مبتلائے عذاب
 ہوا خود اپنے افعال۔ کہ پاداش میں پڑا۔ اور از روئے اصول
 حکمت عقل اسی کی متقاضی تھی۔

چوتھے سمع و عقل سمع سے مراد قرآن و حدیث ہیں
 جو ہر لیسہ سماعت سے گئے اور عقل سے مراد تقاضا عقل ہے
 اس مسئلہ میں اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ بندہ جتنے فرائض اور
 واجبات امور کا مکلف ہے سب سمع سے یعنی قرآن و حدیث سے
 ہیں سزا و سزا عقل سے حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا عقل نہ کسی چیز کو اچھا کرتی
 ہے نہ کسی چیز کو بُرا۔ نہ وہ کسی بات کی مقتضی ہوتی ہے۔ اور نہ کسی کام
 کو واجب کرتی ہے۔ اور سمع سے اگرچہ معرفت نہیں حاصل ہوتی۔ مگر احکام
 کو واجب وہی کرتی ہے اس کے خلاف معتزلہ کے نزدیک عقل سمع پر
 قاضی اور حاکم ہے۔

انہیں مسائل کی بنا پر معتزلہ اپنے آپ کو سب سے بڑا موجد بتاتے

اپنا لقب "اصحاب عدل و توحید" قرار دیتا تھا۔

اُن کے عام اعتقادات یہ تھے کہ اللہ جل شانہ قدیم ہے اور قدیم ہونا اُس کی خاص ترین صفت ذات ہے۔ صفات باری کے قدیم ہونے سے اُن کو گلیتہ انکار تھا اور اُس جل شانہ کے عالم قادر اور حی (زندہ) ہونے کے بارے میں وہ یہ تقریر کرتے کہ وہ عالم علم سے اور قادر قدرت سے اور حی حیات میں نہیں بلکہ اپنی ذات سے عالم و قادر و حی ہے۔ یہ قینون قدیم صفات ایک قسم کے معانی ہیں جو اُس کی ذات قدیم میں قائم ہیں۔ کیونکہ اگر صفات علم و قدرت و حیات اس کی ذات میں شریک ہو جائیں گے تو تعدد ذات لازم آئے گا اور یہ ترک ہے۔ اس مسئلہ میں بھی اُن کے سب گروہوں کو اتفاق تھا کہ باری تعالیٰ کلام حادث اور ایک خالص محل میں مخلوق ہے جس سے عبارت سرف آرا ہے۔ قرآنوں کے نسخوں میں جو کلام موجود ہے وہ اس کلام مذکورہ کی نقل ہے۔ اُن کے اس خاص مسئلہ نے دوسری اور تیسری صدی ہجری میں اہل سنت کے محدثین اور فقہائے سلفین میں قیامت پھاڑ دی تھی۔ اور بڑے بڑے علما کلام الہی کے قدیم کہنے کے جرم پر اسیر و پانچ ہجیر کیے گئے۔ اور بہت سے قتل ہو گئے۔

اس مسئلہ میں بھی سب معتزلہ متفق ہیں کہ اس کے آرا دوسرے شیعہ اور دیکھنے کی صفین جو قرآن و حدیث میں متواتر خدا کی انجاء منسوب کی گئی ہیں وہ ایسے معانی بھی نہیں ہو سکتے جو اُس جل شانہ کی ذات میں قائم ہوں۔ اگر اس میں اُن کے درمیان اختلاف تھا تو پورا

ہوا ہے کہ ان صفتوں کا جو ذکر کر رہے ہیں اور اگر وہ معافی ہیں تو
اُن کا محل کون ہے؟

عالم آخرت میں ہدایت باری تعالیٰ کے انکار میں بھی سب کو
اتفاق ہے۔ اسی طرح اُن تمام صفات سے بھی قطعاً انکار کرتے ہیں
جن سے عقلاً خدا کا کسی جہت یا مکان میں ہونا یا جمائی ہونا یا متخی ہونا
یا اُس کا نقل و حرکت کرنا ظاہر ہو۔ اور جن آیات قرآنی میں اللہ
کا ذکر آگیا ہے اُن کو متشابہ کہتے اور اُن میں تاویل کرنا واجب جانتے
ہیں۔ اور اسی اعتقاد کو وہ اپنے نزدیک اصلی توحید تصور کرتے ہیں۔

اس عقیدے میں بھی تمام مسئلہ کو اتفاق ہے کہ بندہ اپنے کاموں
پر قادر اور اپنے بُرے بھلے تمام افعال کا خود ہی خالق ہے۔ چنانچہ ان
افعال کی بنا پر مستوجب سزا و جزا ہو گا۔ حضرت عزرائیلؑ کی ذات اس سے
بتر و منزہ ہے کہ اُس کی جانب بُرائی ظلم۔ جو را و افعال کفر و معصیت
کو منسوب کیا جائے۔ اس لیے کہ وہ ظلم کو پیدا کرے تو ظالم قرار پائے
گا جیسے کہ عدل کے پیدا کرنے سے وہ عادل ہے۔

یہ بھی اُن کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ صرف بھلائی
اور نیکی کرتا ہے۔ از روئے حکمت بندوں کے مصالح کا لحاظ رکھنا
اُس پر واجب ہے۔ اگرچہ اس بارے میں وہ باہم مختلف ہیں کہ آیا
اُس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہی کام کرے جو سب سے اچھا ہو۔ اور
بندوں کے حال پر لطف کرے۔ اسی چیز کا نام انھوں نے اپنی اصطلاح

مین عدل رکھا ہے۔

اس مسئلہ میں بھی سارے معتزلہ متحد الخیال ہیں کہ مومن اگر اطاعت و توحید کے ساتھ دنیا سے جائے تو مستحق ثواب ہوگا۔ اور خدا کی جانب سے اجر یا فضل ہونا جداگانہ معانی سے عبارت ہے۔ اور یہ چیزیں ثواب کے علاوہ ہیں۔ لیکن اگر انسان گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونے کے بعد بغیر توبہ کیے دنیا سے جائے تو وہ ہمیشہ مبتلا سے عذاب رہے گا۔ ان اُس کا عذاب کفار کے عذاب سے خفیف البتہ رہے گا۔ اور اسی چیز کو وہ لوگ اپنی اصطلاح میں وعدہ و وعید کہتے ہیں۔

اس مسئلہ میں بھی سارے معتزلہ کا اتفاق ہے کہ حصر ان نعمت اور شکر نعمت سمع یعنی نص شرع کے وار و ہونے سے پہلے ہی ایمان پر واجب تھے۔ پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اچھے اور بُرے کی معرفت عقل سے ہوتی ہے۔ یعنی اچھا کام کرنا اور بُرے سے بچنا انسان پر لازم ہے عقل واجب ہے۔ یہ کالیف تھا کہ خدا کی مہربانیاں ہیں جن کو اُس نے انبیاء کے ذریعہ سے بندوں کو اختیار دے کر آزمائش میں ڈالا۔ تاکہ جو بھلا ہو اس کو نجات دلا کر دے اور جو بھلا نہ ہو اس کو سزا دے۔

رضین عقائد کی بنا پر انھیں قدرت پرست نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ یہ ہیں کہ وہ بندوں کے اپنے اعمال پر ہی سزا و نجات دیتے ہیں۔ فاعل مختار ہونے کے قائل ہیں لیکن اس عقیدے کی مذمت میں کئی

صریح، صحیح حدیثین دار رہیں جن کی صحت میں معتزلہ کو بھی شبہ نہیں۔
ایک حدیث یہ ہے کہ "القدریۃ عجوبۃ من اذ لا املۃ" یعنی قدر کا
عقیدہ رکھنے والے اس امت یعنی امت محمدی کے مجوسی ہیں

دوسری یہ کہ "القدریۃ خصماء اللہ فی القدر" یعنی قدر کے یہ لوگ
مسئلہ قدر میں خدا کے دشمن ہیں۔ ان حدیثوں کی زد سے بچنے کے لیے معتزلہ
نے لفظ قدر کے معنی ہی بدل کے بہت عام کر دیے اور کہنے لگے قدر اس
عقیدے کا نام ہے کہ کہا جائے خیر و شر دونوں خدا نے مقدر کر دیے
ہیں مگر قدر کے جو معنی ہم نے پہلے بتائے وہ عہد رسالت سے چلے آئے
تھے۔ اور کبھی تیسرے معنی میں سمجھے گئے جو لغت میں تصرف کر کے معتزلہ
نے بتائے ہیں

امامت کے مسئلہ میں معتزلہ میں بڑا اختلاف ہے بعض شیعوں
کے عقائد کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور بعض اہل سنت کے ہم خیال
ہیں۔

یہ وہ مسائل تھے جن میں تمام ائمہ معتزلہ کو اتفاق ہے مگر کہ فلسفہ نہ
کے مطالعے سے اُن پر توہمان کے فلاسفہ الہیین اور طبعیین دونوں کے
خیالات کا روز بروز زیادہ اثر پڑتا گیا۔ اور ہر روز اُن کی ایک
نئی شان نظر آئی۔ چنانچہ اُن کے مختلف فاضلوں نے اپنے مجتہدانہ انداز
اور فلسفیانہ اسلوب سے ہر روز ایک نئی صورت دکھائی اور اُن کے
بہت سے فرقے ہو گئے جن میں سے بارہ کا شمار شانی نے خاص طور پر

فریقہ اور وہ۔ با ذیل میں: اصلیت۔ ہندلیہ۔ نقاشیہ۔ حاکمیت۔ بشریت۔
نریہ۔ قزوارہ۔ شامہ۔ ہاشامیہ۔ حاکمیت۔ خیاطیہ۔ جبابیہ۔

مسلمانوں کی واقفیت اور مذکورہ فرقہ معترف کی حکماء، حالت
کی دکھانے کے لیے میں مختصر طور پر ان سب کے خیالات و عقائد کا بیان
کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور غیر اس کے آپ کو اس سہ کے خطرناک
ترین فتنے کا صحیح اندازہ ملے گا۔

واصلیت یہ فرقہ اُسی واصل بن عطاء غزال کا پیڑ ہے جس نے
حضرت خن بصری کے ملحقہ درس سے جدا ہو کر اپنی نئی مسجد بنائی۔ اور
جس کی اس حرکت سے "تزلزلہ کو" ال، کا خطاب ملا۔ یہ شخص عبد الملک
بن مروان کے عہد سے ہشام بن عبد الملک کے عہد تک تھا اس کے پیرو
سرزمین آندلس تک جا ہوئے تھے۔ اور "اصلیت" کہلاتے تھے۔ ان کے
عقائد کو چار بحثوں سے تعلق ہے جن کو وہ قاعدے کہتے ہیں۔

پہلا قاعدہ یہ تھا کہ ایمان و گون کو خدا کے صفات علم قدرت
آزاد ہے۔ اور حیات سے الگ تھا۔ اس عقیدے کی بنیاد اصل آنے
اس ظاہری مسلم الثبوت مسئلہ پر رکھی جس کے ماتے میں کسی کو بھی نہ
نہیں کہ "دو قدیم اذلی خداؤں کا وجود حال ہے" چنانچہ اگر تا جس
کسی نے کسی معنی یا صفت کو قدم بتایا اس نے گویا در خداؤں کے وجود
ہونے کا دعویٰ کیا۔

اُس کے پیرو دن نے اُس۔ نہ بعد فلاسفہ یونان کی اکت ہوں

کا مطالعہ کیا اور بڑھتے بڑھتے اس حد کو پہنچے کہ خدا کے جملہ صفات کے منکر ہو گئے۔ سب صفات کو اُس کے عالم و دانا ہونے کی دو صفات بن سمیٹ لائے۔ اور نکم لگایا کہ یہ اُسکی ذاتی صفات ہیں ہوتے ہوتے جباتی نے کہہ دیا کہ "یہ دونوں اُسکی ذات کے در اعتبار است۔" میں البتہ ایک دوسرے مجتہد فی الاعتزال ابو ہاشم کہ "در حجابین ہیں" اسن متکلمین معزلہ کا دعویٰ ہے کہ حق بصری بھی اس بجانب باطل ہو گئے تھے کہ انھوں نے باری تعالیٰ کے جملہ صفات کو ایک ایک صفت عالمیت میں لے ڈالا۔ مگر مجھے اس کا یقین نہیں۔ اس لیے کہ تمام ائمہ محدثین سلف اس خیال سے کلیۃً خلاف تھے۔ اور کیونکہ نہ خلاف ہوتے جبکہ کتاب و سنت میں اندہ جل شانہ کے بہت سے صفات کو صاف اور صریح الفاظ میں مذکور پاتے تھے۔

دوسرا قاعدہ عقیدہ قدر کے متعلق تھا اس میں واصل بن عطاء نے اُس مبتدع مسلک کو اخذ کر لیا تھا جس کا فتنہ متبرک حنی اور غیلان و مشقی سے ظاہر ہونے کے بعد اب دب چکا تھا۔ اس مسئلہ میں واصل کو پہلے قاعدے سے زیادہ انہماک تھا۔ اور اُس کی تقریر اس مسئلہ میں یہ تھی کہ "باری تعالیٰ حکیم و عادل ہے لہذا اُسکی جانب ظلم و شر کو منسوب کرنا جائز نہیں۔ اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندوں کو جو حکم دے اُس کا ارادہ اُس کے خلاف ہو۔ خود ہی ایک بات کا حکم دے اور پھر اُسی کی بنیاد پر عذاب کرے۔" اس لیے ضرور ہے

خود بندہ فاعل خیر و شر ہو۔ اور خود اپنے اختیار سے ایمان و کفر کو اختیار کرے۔ یا عبادت و معصیت کرے۔ اس صورت میں بندہ کو خود اپنے افعال کا بدلہ ملے گا۔ پروردگار جل شانہ نے اُس کو اُر اِنمال کی قدرت دی ہے۔ غرض بندے اپنے افعال خیر کا سکنت۔ اعتقادات افکار اور علوم میں پورے پورے مختار ہیں۔ اُس کا یہ بھی مقولہ تھا، محال ہے کہ بندے کو ایک حکم ہو اور اُس پر عمل کرنا اُس کے امکان سے باہر ہو۔ وہ بالطبع اپنے لیے قدرت اور عمل جابہتہا ہے۔ اور اُس کی اس فطرت سے انکار کرنا بدایت کا منکر ہوتا ہے۔ مگر تعجب معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا اقتدارات کے ساتھ واصل نے ہلاکین پڑنے غافیت۔ شدت۔ راحت۔ مرض۔ شے حتہ کہ زندگی اور موت کو بھی اقتدارات انسانی کے ضمن میں رکھا ہے۔

تیسرا قاعدہ ”منزلت بین منرتین“ کا مسئلہ جس کی دین میں وہ اپنے استاد سے جدا ہوا تھا۔ اس میں اُس کا اعتقاد یہ تھا کہ کافرو تمومین کے درمیان ایک تیسرے درجہ فاسق کا ہے جو خیال ظاہری نصوص قرآنی کے خلاف ہے۔ اُس کا یہ بھی بیان تھا کہ آخرت میں صرف دو گروہ ہوں گے۔ ایک جنت والوں کا اور دوسرا دوزخ والوں کا۔ فاسق وہاں دونوں سے جدا ہو گا۔ اُس پر عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور اُس کا مقام کافروں

سے بالاتر ہو گا۔

پندرہویں آیت میں جو ان بن ابی المذنیہ علف کے پیرو۔
 یہ معتزلہ کا بہت بڑا امام تھا اور ان کی طرف سے مناظرہ کیا کرتا۔
 واصل بن عطاء کے شاگرد خالد طویلی کا شاگرد تھا اور دوسرے
 مسکونین میں اُس نے عام معتزلہ لوگوں سے اختلاف کیا۔
 پہلا اللہ تعالیٰ عالم ہے علم سے اور اُس کے علم سے مراد
 خود اُس کی ذات پاک ہے۔ اسی طرح وہ قادر ہے قدرت سے اور
 حقیقی ہے حیات سے۔ اور یہ سب صفات اُس کے عین ذات ہیں۔
 جن لوگوں کو فلاسفہ یونان کے خیالات معلوم ہیں وہ بخوبی سمجھ
 سکتے ہیں کہ یہ باتیں اُنہیں سے لی ہوئی ہیں۔ یونان کے حکیموں کا
 اعتقاد تھا کہ باری تعالیٰ واحد ہے جس میں کسی قسم کی کثرت نہیں
 اور صفات ذات باری سے الگ کوئی معانی قائم بالذات نہیں
 بلکہ اُس کے عین ذات ہیں جو لوگ خدا سے تعالیٰ کو علم سے نہیں
 بلکہ خود اپنی ذات سے عالم بتاتے ہیں اور وہ لوگ جو اُس
 وحدہ لا شریک کو علم کے ذریعہ سے عالم بتاتے مگر اُس علم
 کو عین ذات کہتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے نفی صفت
 کرتے اور ذات باری کو بے صفات ثابت کرتے ہیں اور دوسرے
 صفت کو مانتے ہیں مگر اُسے عین ذات باری کہتے ہیں ابوالمذنیہ
 اپنے خیال کے مطابق اگر ذات باری تعالیٰ میں صفات وجہات

کو ثابت کر سکے تو یہ بعینہ نصار کا مسئلہ "اقایم ثلثہ" ہو گا۔

دوسرا اُس نے ایسے ارادوں کے موجود ہونے کا دعویٰ کیا جو کسی محل میں نہ ہوں اور انھیں ارادوں کا مرید یعنی ارادہ کرنے والا خداے جل جلالہ کو بتایا۔ مگر متاخرین معتزلہ اس مسئلہ میں اُس کے خلاف ہیں۔

تیسرا باری تعالیٰ کے کلام کے بارے میں اُس نے دعویٰ کیا کہ اُس میں سے بعض ایسے ہیں جو کسی محل میں نہیں قائم ہیں جیسے کہ اُس کا قول "کن" جو کسی محل میں نہ تھا۔ اور بعض محلوں میں ہیں جیسے دامنِ نواہی۔ اور اخبار۔ اس مسئلہ میں اُس نے یہ تفریق کی ہے کہ تکوین یعنی پیدا کرنے کا حکم دنیا اور "کن" کہنا اور تمنا اور تکلیف یعنی بندوں کو مکلف بنانے کا حکم اور ہے۔

چوتھا مسئلہ قدر جس کا اوپر ذکر آچکا ہے۔ اس میں اگرچہ سارے معتزلہ اُس کے ہم خیال ہیں مگر اُس نے سب سے الگ ایک تھوڑی سی جدت طرزی بھی کی ہے۔ یعنی وہ دنیا میں تو قدر کا قائل ہے مگر آخرت میں جبر کا۔ کہتا ہے "جنت و دوزخ میں بندوں کو اپنے افعال و حرکات پر قدرت نہ حاصل ہوگی۔ اُن کے تمام افعال خداے تعالیٰ کے مخلوق ہوں گے کیونکہ وہاں اگر اُن کے افعال اختیاری ہوتے تو وہ مکلف بھی ہو جاتے"۔

پانچواں اُس کا دعویٰ ہے کہ جنت اور دوزخ والوں

کے افعال و حرکات منقطع ہو جائیں گے اور وہ ان ایک سکون کا عالم رہے گا۔ اُس سکون میں ساری لذتیں جنت والوں کے ساتھ اور سارے ہجوم و آلام و وزرہ والوں کے ساتھ منع ہو جائیں گے۔ اُس کا یہ عقیدہ الحکم کے عقیدے سے بتا سکتا ہے۔
 ورنہ نال تھا کہ جنت و دوزخ دونوں فنا ہو جائیں گے۔

حصہ ۱ استطاعت یعنی کچھ کرنے کی قدرت ہونا اس میں وہ کتا ہے کہ استطاعت ایک عرض ہے بہ خلاف تندرستی و مرض۔ اُس نے افعال قلب اور افعال جوارح میں بھی تفریق کی ہے۔
 ایسا ہے کہ قدرت و استطاعت نہ ہونے کے باعث افعال قلب کا وجود نہیں ثابت ہوتا۔ اور افعال جوارح کے وجود کو انھیں اختیار ہی تسلیم کرنے کے باعث اُس نے مان لیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ عجیبہ بندے کے افعال سے جو امور پیدا ہوں وہ ہی اُسی کے احوال ہیں۔ مجزہ رنگ۔ قرص۔ اور بڑا اور ایسی تمام چیزوں کے جن کی کیفیت نہ معلوم ہو۔ علم و ادراک کے بارے میں اکتا ہے کہ حادثات میں جو سماعت۔ تعلیم یا تجربے کسی ذات بن پر ہوا جو یا کرتے ہیں۔ مگر اُن کو اللہ پیدا کرتا ہے بندہ ان کے افعال نہیں ہیں۔

ساتواں۔ کتا ہے صاحب فکر پر واجب ہے کہ ہر وہ سمیع سے پہلے ہی خدا کو دلائل سے پہچانے۔ اور نہ پہچانے تو مستوجب

خدا ب ہو گا۔ اسی طرح ہر نبی چیز کی بُرائی اور ہر بھلی چیز کی بھلائی کا عقل سے سمجھ لینا بھی اُس پر واجب ہے۔ چنانچہ اچھے کام کو اختیار کرنا اور بُرے کام سے پرہیز کرنا اُس پر واجب ہے۔ عبادت کی نسبت اُس کا قول ہے کہ اُس سے نہ خدا مقصود ہے اور نہ تقرب

الہی۔ **آٹھواں۔** اجل اور رزق کے معاملے میں وہ کہتا ہے کہ تقدیری ہیں۔ اگر کوئی شخص نہ قتل کیا جائے تو بھی موت کا مقررہ وقت آتے ہی مر جائے گا۔ کیونکہ عمر میں زیادتی و کمی جائز نہیں۔ اور رزق کے بارے میں کہتا ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں وہی رزق ہیں با جائز چیزیں رزق نہیں ہو سکتی۔

نواں۔ بعض لوگ اُس کا یہ عجیب قول بھی بتاتے ہیں کہ ارادہ باری غیر مراد ہے۔ یعنی خود خدا کو اُس کا ارادہ نہ تھا۔ کسی مخلوق کو پیدا کر دینا ہی اُس کا ارادہ ہے۔ اُس کے خیال میں کسی شے کو پیدا کرنا ایک شے غیر ذات ہے۔ پیدا کرنے کی نسبت کہتا کہ وہ خدا کا ایک قول ہے جو کسی محل میں ہے۔ اور مدعی ہے کہ قبل تخلیق عالم ازل میں خداے تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ عنقریب سننے اور دیکھنے گا۔ اور یہی معنی غفور رحیم جلالہ اور رزاق وغیرہ کے ہیں کہ آئندہ بخشنے گا۔ رحم کرے گا۔ اور یہ بابر کا۔ اور روزی دے گا۔

دسوان ایک جماعت رہے اس کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ غائب چیزیں مجھ میں شہادتوں سے ثابت ہوتی ہیں۔ چوتھیں میں سے ایک بار یادہ کا جنتی ہونا شرط ہے۔ اہل بیتؑ میں ایسے اولیاء اللہ اور معصومین سے کبھی خالی نہیں رہتا۔ نہ جھٹلا رہے جاسکیں۔ اور نہ کہا کر کے مرتکب ہوں۔ پندہیں مذکورہ سید علی علی اللہ کے زمانے میں سویرس کا ہو کر شہادت میں نہ ہو اور آخرت ہوا۔ نظامیہ۔ ابو نعیم بن سيار نظام کے پیرو۔ اس شخص نے کتب الف کا بہت مطالعہ کیا تھا۔ اور اگلے فلسفیوں کی باتوں کو کثرت معتزلہ کے خیالات میں ملایا کرتا۔ اس کے مخصوص خیالات معتقد تھے ہیں۔

ہمدرد خیر و شر کے خدا کی جانب سے مقدر ہونے کے انکار میں وہ اتنا اور بڑھ گیا کہ کہتا ہے "اللہ جل شانہ کی نسبت نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بڑائیوں اور گناہوں پر قادر ہے" دیگر معتزلہ کہتے تھے کہ "اُن پر خدا سے تعالیٰ قادر تو ہے مگر کرتا نہیں" نظام اُن کے خلاف کہتا ہے کہ "نہیں وہ بڑائی کر ہی نہیں سکتا" اور اس کی دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ بڑائی جب بڑی چیز ہے اور جس کی جانب منسوب ہو اُس کی صفت ذاتی ہو کرتی ہے تو اُسے اللہ جل شانہ کی جانب کیسے منسوب کیا جاسکتا ہے؟ کیونکہ اُس سے فعل بد کا سرزد ہونا بھی بڑائی ہے۔ لہذا واجب ہے کہ ایسا نہ ہو۔ جو ذات

عدل کرنے والی ہو اُس کی نسبت نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ظلم کی قدرت رکھتی ہے۔ یہ کبھی کہتا ہے کہ جن باتوں میں بندوں کی رفاہ و فلاح نظر آئے اُن پر تو خدا سے تعالے قادر ہے۔ مگر جن باتوں میں بندوں کی بھلائی مقصود نہ ہو اُن پر اُسے قدرت نہیں ہو سکتی۔

اور نہ ہے۔ مگر یہ اصول فقط دنیا کے لیے اور دنیا میں ہے۔ امور آخرت کے بارے میں اُس کا عقیدہ ہے کہ وہ ان خدا کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ اہل دار کے عذاب کو کچھ گھٹائے بڑھائے یا اہل جنت کی نعمتوں میں کسی قسم کی کمی زیادتی کرے۔ یا کسی کو دوزخ سے نکال کے جنت میں یا جنت سے نکال کے دوزخ میں پہنچا دے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس سے تو خدا مجبور ہو گیا قادر تو اُسے کہتے ہیں جو اپنے افعال میں سے کسی کے ترک یا اختیار کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اُس نے جواب دیا کہ "جو الزام تم مجھے دیتے ہو وہی تم پر بھی عائد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تم بھی اس سے بعض افعال کے صدور کو محال بتاتے ہو۔"

دوسرا ارادہ باری تعالیٰ یعنی ارادہ کی صفت سورہ مصف ہی نہیں ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جہان جہان خدا کا ارادہ کرنا بتایا گیا ہے وہ ان ارادے سے مراد ارادہ نہیں بلکہ پیدا اور ایجاد کرنا مقصود ہے۔

تیسرا۔ کہتا ہے کہ بندوں کے جملہ افعال ہر حرکت

ہیں۔ سکون بھی حرکت ہی ہے کیونکہ وہ حرکت قیامی کا نام ہے۔
علوم اور ارادے سب حرکات نفس ہیں۔ اُس کے اصطلاحات میں
حرکت تغیر و تبدل کا نام نہیں بلکہ اس سے مراد کسی تغیر یا تبدل
میل ہے۔

چوتھا فلسفیوں کی طرح وہ بھی کہتا ہے کہ انسان دین میں
روح کا نام ہے۔ نفس اور جسم اُس کے آلات اور قالب ہیں روح
کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ ایک جسم لطیف ہے جو بدن کے رگ رگ
اور ریشے ریشے میں جاری و ساری ہے۔ جیسے مائیت گلاب میں
دھنیت تلون میں۔ یا زبدیت دو دھین۔ روح جی ہے جسے
قوت استطاعت۔ زندگی۔ اور ارادہ حاصل ہے۔ لہذا وہ کام پر
عمل کرنے سے پہلے ہی مستطیع ہے۔

پانچواں۔ چونکہ قدرت و استطاعت کا وجہ عمل سے
پہلے اور افضل ہے لہذا قدرت و استطاعت ہی خدا کا وہ فعل ہے
جو پیدا کرنے کو واجب کرتا ہے۔
چھٹا۔ جزو الایجازی سے اس کو بخلاف عام تسکین کے
انکار تھا۔

ساتواں۔ یہ کہ جو بہت سے عرضوں سے مرکب ہے
اور انہیں کے مجتمع ہونے سے جو برہنہ گیا۔
آٹھواں۔ اس کا دعویٰ تھا کہ خدا۔ تعالیٰ نے تمام

موجود۔ انویا میں وقتاً میں پیدا کر دیا۔ اسی حال پر جس پر کہ
 پہلے آدم کی تخلیق ان کی ولادت کی پیدائش سے پیشتر نہ تھی۔
 حضرت آدم کا ظہور پہلے اور لاؤ کا بعد ہوا۔

انوار القرآن: ہر جہاں اس قدر ہے کہ اس میں گنت
 آئندہ واقعات کی خبر دی گئی ہے۔ نہایت و بلاغت کے اعتبار
 سے نہیں۔ یہ غیر ممکن تھا کہ عرب کوئی قرآن کی سورت تصنیف کر کے
 پیش کر دیتے۔

دوسواں باب: کہ وہ اجماع و شرع میں حجت نہیں مانتا
 تھا اور نہ احکام شرعیہ میں اقامت کے جائز ہونے کا قائل تھا کہتا
 کہ حجۃ صرف امام مہموم کا قول ہونا ہے۔

گیارہواں باب: تبدیل کا رجحان شیعیت کی طرف تھا چنانچہ
 وہ کبار صحابہ پر طعن کیا کرتا تھا۔ اُس نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ امت
 بغیر نبی یعنی صریح حکم خدا و رسول سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد دعویٰ
 کرتا کہ جناب رسول خدا صلعم نے حضرت علی کی امامت کے بارے
 میں صریح نص فرمادی تھی اور اُس کو اس قدر صاف اور عیان کر دیا
 تھا کہ اُس میں نہ براہِ شکی بھی گنجائش نہ تھی مگر حضرت عمر نے اُس کو
 چھپا ڈالا۔ اور سقیفہ بنی ساعدہ کے موقع پر آپ کو خلیفہ بنا دیا۔ اسی
 طرح کے اور بہت سے الزامات اُس نے حضرت عمر کو دیے جیسے کہ عموماً
 شیعہ دیا کرتے ہیں۔ اسی آمد نہیں وہ بہت سی دُور از عقل اور

خلاف قیاس روایتوں کو پیش کر کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے لگا تھا
بارہ ہوان۔ یہ کہ جو شخص عاقل اور صاحب بصیرت و انوار ہو
 اُس پر باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ اور ان کے
 تمام افعال میں تحسین و تصحیح یعنی بھلا یا بُرا سمجھنے کا حاکم اور قاضی وہ شرع
 کے مقابلے میں عقل کو بتاتا۔

تترہ ہوان۔ وعدہ و وعید کے مسئلہ کے متعلق اُس نے فیضیلہ
 کیا کہ چور ترقی ظلم اور فتنہ جب تک زکوٰۃ کے درجے پہنچے ۱۰ روز
 کی مقدار کو نہ ہو پنج جائیں جرم نہیں ہیں۔

حاکطہ۔ احمد بن حنبل کے پیرو اور انھیں کے قریب قریب
 حدیث فرقت تھا جو لوگ فضل حدیث کے پیرو تھے۔ یہ دونوں نظام
 کے شاگرد تھے اور فلسفہ کی کتابیں پڑھ پڑھ کر روزِ نبی بدعتیں ایجاد
 کرتے اور ان کے مسائل نکالتے۔ مگر اُن کی خاص تین باتیں قابل بیان
 ہیں۔

پہلی۔ یہ کہ اُس نے نصرانیوں کی پیروی میں حضرت مسیح کی
 ذات میں ایک الہی حکم تسلیم کر لیا۔ اور معتقد تھا کہ مسیح ہی ہیں جو حشر
 کے دن بندوں کا حساب و کتاب کریں گے۔ لہذا کہ قرآن مجید میں
 جو آیا ہے ”وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا“ اُس میں رب سے
 مسیح مراد ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ ابرہہ کے سامنے میں آئیں
 گے۔ آیہ کریمہ ”اَوْبَانِي رَبُّكَ“ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اسی

طرح اِما دیرِ شہا، اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ اَدَمَ عَلٰی صُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ (ربہ تحقیق اللہ نے آدم کو جنم کی صورت پر پیدا کیا) اور یَضَعُ الْجَبَارُ قَدًا فِی الْمَنَادِ (جبار خدا) اپنا قدم دوزخ میں رکھے گا) میں "رحمن" اور "بیابان" سے مراد مسیح ہیں۔ اُس کا قول تھا کہ مسیح نے جسمانی جسد کا قالب میں لیا۔ ورنہ کلام قدیمہ متحدہ تھے اور یہی عقیدہ نصاریٰ کا ہے۔

دوسری وہ تمام معتزلہ سے قدم آگے بڑھا کے مسئلہ تناسخ کا بھی قائل ہو گیا۔ کہتا تھا کہ "خدا نے جملہ مخلوق کو عاقل و بالغ صحیح و سالم اس دنیا کے سوا ایک دوسرے عالم میں پیدا کیا۔ پھر اُن میں علم و اپنی معرفت کو بیدار دیا۔ اور اپنی نعمتیں اُن کو عطا کیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ بارہی تاملے پہلے پہل جسے پیدا کرے وہ عاقل ناظر اور عبرت پذیر نہ ہو۔ اُنھیں پیدا کرنے کے بعد سب کو اپنا شکر ادا کرنے کا مکلف کیا۔ بعض نے اطاعت کی اور اُس کے حکموں پر عمل کیا۔ بعض نے نافرمانی کی۔ اور بعض نے بعض احکام مانے اور بعض نہیں مانے۔ جنھوں نے سب احکام پر عمل کیا اُنھیں جنت میں رکھا۔ جنھوں نے کُل حکموں کی نافرمانی کی اُنھیں اُس صلی عالم نعمت سے نکال کے دوزخ میں پھینک دیا۔ اور جنھوں نے بعض حکم مانے اور بعض نہیں مانے اُنھیں اس دنیا میں بھیجا۔ اُن کو یہ کثیف جسم نبھائے۔ اور مختلف صورتوں سے خوف و خطر۔ شدت و سہولت اور آلام و لذات

میں مبتلا کیا۔ اُن کو اُن کے گناہوں کے مناسب آئینہ دکھایا۔
 جانوروں کی صورتیں دین چنانچہ وہ اپنے گناہوں کے برابر
 دنیا میں صورتیں بدستہ رہیں۔ ”بعد کو خداوند ائمہ معتزلیوں
 اس خیال میں اُسے ہم نہ بیان ہو سکے اور پہنچوں۔“ نے اس پر
 یہ اور اضافہ کیا کہ جن کی بہائم کی صورتیں بدستہ رہیں
 کا اعلیٰ درجہ حاصل ہوا، اُن پر سے اُن دونوں حاکمان میں شرع
 کی تکلیفیں اٹھ جاتی ہیں۔“

حاطیہ اور حدیث کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ آخرت میں پنج
 عالم ہیں۔ دو ثواب کے اُن میں سے ایک جبر میں کیا اپنا عقار ہے
 وصحت۔ باغ اور تہریں۔ دینی لذائذ اور دوسرا جس میں عسر
 روحانی لذتیں اور غم جہاں میں رہیں۔ تندرست عذاب و عقاب
 کا عالم ہے اس سے ہم مراد۔ اس میں کوئی تیسرا اور درجہ
 بندی نہیں۔ بلکہ سب کے لئے یکساں ہے۔ چوتھا وہ پہلا عالم نعمت
 ہے جس میں خدا سے تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اس عالم دنیاوی
 میں آنے سے پہلے پیدا کیا تھا۔ اور یہ پہلی جہنم۔ پانچواں وہ مقام
 اور عالم ہے جس میں خدا نے پہلے پہل سب کو مکلف کیا۔

تیسری رویت باری سے انکار۔ اس بارے میں جتنی
 آیتیں اور حدیثیں وارد ہوئی ہیں اُن کے متعلق اُس کا خیال تھا
 کہ سب میں عقل اول تعالیٰ کا دیکھا جانا مراد ہے جو مخلوق کو صورتیں

سطا کرنی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے جو فرمایا ہے کہ "اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ
فَمَا لَ كَدَ الْبَيْتِ فَاَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَدْبُو فَاَدْبَوْ فَقَالَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي
مَا خَلَقْتُ خَلْفًا احْسَنَ مِنْكَ بِكَ اِعِزُّوْ بِكَ اُذِلُّوْ بِكَ اَعْطٰی وَ
بِكَ اَمْنَعُ۔ (اللہ نے پہلے جو چیز پیدا کی عقل ہے۔ تخلیق کے بعد اُس سے
کما اودھر پھر وہ اودھر پھری۔ پھر کہا اُدھر مڑو اُدھر مڑ گئی۔ تب فرمایا۔
اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے تجھ سے اچھی کوئی
چیز نہیں پیدا کی۔ تجھی سے میں عزت دوں گا۔ اور تجھی سے ذلت۔ تجھی سے
دونں گا اور تجھی سے (روزی کو) روکوں گا۔) اس سے وہی عقل
اَوَّلُ فَعَالٍ مراد ہے جو قیامت کے روز نمایاں ہوگی۔ سامنے سے یہ
اُٹھ جائیں گے۔ اور وہ چودھویں رات کے چاند کی طرح آنکھوں
کے سامنے ہو جائے گی۔ خود باری تعالیٰ ہرگز نہیں دیکھا جاسکتا۔
بشیر چہ۔ بشر بن عمرؓ کے پیرو۔ یہ معتزلہ کے بڑے فاضل علما
میں سے تھا۔ اور سنہ "تولد" کا یہی پہلا بانی ہے جس میں وہ حد سے
گزر گیا۔ اس مسئلہ اور چند اور مسائل میں وہ دیگر معتزلہ سے منفرد
ہے جو حسب ذیل ہیں۔

پہلا اُس کا تولد کا مسئلہ وہ یہ تھا کہ اُس کے خیال میں
انجس۔ منزہ۔ تو اور تمام اور اس کات محض سننے سے پیدا ہوتے
ہیں۔ اور دیکھنے کی نسبت کہتا کہ ممکن ہے یہ قوت اور اکیہ کسی غیر
پر عمل کرنے سے پیدا ہو جاتی ہو۔

دوہ۔ ا۔ استطاعت اُس کی تحقیق میں سلامتی (۱۰۰) ہے۔
جوارح۔ اور اُن کے آفات سے محفوظ رہنے سے ا۔ استطاعت (۱۰۰) ہوتی ہے۔

تیسرا۔ اُس کا دعویٰ تھا کہ اللہ جل شانہ معصوم ہے پر ظلم کرنا چاہیے تو کر سکتا ہے۔ مگر وہ ایسا کرتا نہیں۔ گو کہ ایسا ہے مگر یہ اچھا نہیں کہ کہا جائے وہ ظلم کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ خدا کسی معصوم بچے پر ظلم کرے تو دراصل وہ بچہ نابالغ نہیں۔ بلکہ عاقل و بالغ ہو گا۔ اُس نے گناہ کیا۔ اور تخی عذاب ہو گیا۔

چوتھا۔ اُس کا یہ قول بھی سنا گیا۔ ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارادہ بھی اُس کے افعال میں۔ سے ایک نل ہے دو صورتوں پر یا یونانی کہ وہ صفت ذات ہے۔ یا یونانی کہ صفت فعل ہے صفت ذات کی صورت یہ ہے کہ وہ جل شانہ ہمیشہ اپنے تمام افعال کا ارادہ کر رہا تھا۔ اور نیز اپنے بندوں کی تمام عبادتوں کا۔ اُس نے کہ وہ حکم کرتا اور یہ جائز نہیں کہ کوئی حکم بھلائی اور نیکی کا علم رکھے اور اُس کا ارادہ نہ کرے۔ اور صفت فعل یونانی کہ اُس نے پیدا کرتے وقت اپنے فعل نفس کا ارادہ کیا۔ لہذا وہ ارادہ بھی مخلوق اور قبل تخلیق ہے۔

پانچواں وہ کہتا ہے خدا کے پاس ایک لطف ہے۔ اگر اُسے کام میں لائے تو تمام ساکنین ارض ایمان لا کر مستحق ثواب

جو رہائیں۔ مگر خدا پر واجب نہیں ہے کہ بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ کیونکہ اُس کے لیے لازم نہیں ہے کہ ہر امر میں اصل یعنی بہترین صورت کو اختیار کرے۔ اصل ایک اضافی شے ہے۔ اور کوئی ایسا اصل نہیں جس سے کوئی اصل تر موجود نہ ہو۔ خدا کے لیے صرف اتنا واجب و لازم ہے کہ بندوں کو قدرت و استطاعت دے۔ اور اس کے ساتھ دعوت۔ ہدایت۔ رسالت اور فکر و غور کے ایسے وجوہ و اسباب بصیرت پیدا کر دے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے افعال میں فاعل مختار ہو گیا۔ تو دو خاطر دن یعنی دونوں نفسوں کی کشمکش سے مضنون و مامون ہو گیا۔ اور یہ دونوں نفس خدا کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ کتنا ہے فکر و غور کرنے والے کے پاس اُس کے فکر کرنے سے پیشتر شیطان آکر اُس کے دل میں شکوک و شبہات نہیں پیدا کرتا۔ اور اگر شیطان کا فکر سے پہلے آنا تسلیم کیا جاوے تو اس بارے میں پھر وہی تقریر ہوگی کہ اسباب بصیرت اُس سے پیشتر پیدا ہو چکے تھے۔ چھٹا یہ کہ جو کوئی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوئے اور اُس سے توبہ کرنے کے بعد پھر اُس کا مرتکب ہو تو اُس کا پہلا استحقاق عذاب غور کرنا ہے۔ اگرچہ توبہ سے پہلے اُس عذاب کے متعلق شرط تھی کہ عود نہ کرے گا۔

معمر یہ معمر بن عباد سلمیٰ کے پیرو یہ سب سے بڑا قدری العقیدہ شخص تھا۔ صفات الہی اور خیر و شر کے منجانب اللہ ہونے

میں وہ اس درجہ سخت اور شدت تھا کہ اُس کے خلاف عقیدہ رکھنے والوں کو کافر و گمراہ بتاتا۔ اور چند خاص مسائل میں دیگر معتزلیوں سے متفرد ہے۔

ہیلا۔ کہتا ہے کہ خداے تعالیٰ نے بہتر اجسام کے کسی چیز کو نہیں پیدا کیا۔ اعراض اجسام کے اختراع و ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ یا باطبع پیدا ہو گئے ہیں۔ جیسے آگ سے جلانا۔ آفتاب سے گرمی وغیرہ۔ یا اختیاری طور پر پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ جانور حرکت و سکون اور اجتماع و انزاق کو پیدا کرتا ہے حیرت انگیز یہ بات ہے کہ اُس کے خیال میں جسم کا پیدا ہونا اور فنا ہونا بھی عرض ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ خدا نے عرض کو نہیں پیدا کیا تو سمجھنا چاہیے کہ اُس کے خیال میں جسم کا پیدا اور فنا ہونا بھی خداے تعالیٰ کے کام نہیں ہیں۔ اس عقیدے کا انجمن یہ ہے کہ خداے تعالیٰ کا کوئی فعل باقی ہی نہیں رہتا۔ اور مسلمانوں کا خدا یونانیوں کا خداے معطل بن جاتا ہے۔

دوسرا یہ کہ اعراض ہر نوع میں غیر متناہی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اُس نے دعویٰ کیا کہ ہر عرض کسی محل میں قائم ہے اور اُن کا قیام ایسے معانی سے مراد ہے جو اُس قیام کو واجب کر دیتے ہیں۔

تیسرا یہ قول بھی اُس کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔

کہ "خداے تعالیٰ کا ارادہ غیر اللہ ہے۔ اور وہ اُس کے کسی چیز کو پیدا کرنے یا اُس کے امر و نہی و اخبار کے بھی علاوہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ارادہ باری تعالیٰ ایک مجہول و نامعلوم الاصل چیز رہ گیا۔ اُس کا یہ بھی قول ہے کہ انسان کے لیے بجز ارادہ کے اور کوئی فعل نہیں ہے۔ وہ ارادہ عام اس سے کہ تعمیلاً ہو یا تولیداً۔ یعنی چاہے اُس کا فعل ہو یا اُس کی ایجاد اور قیام و قعود اور حرکت و سکون میں سے جو خیر و شر کے متعلق ہوں اُس کے تکلیفی افعال ہیں یعنی وہ کام جن سے وہ مکلف ہوتا ہے۔ یہ افعال اس کی جانب نہ بطریق عمل منسوب کیے جاتے ہیں۔ نہ بطریق تولید اُس کے مسلک میں انسان ایک معنی یا جوہر ہے غیر جسد۔ وہ عالم قادر و مختار اور حکیم ہے۔ نہ متحرک ہے۔ نہ ساکن۔ نہ متکون ہے۔ نہ ممکن۔ نہ دیکھا جاتا ہے نہ چھوا جاتا ہے۔ اور نہ محسوس ہوتا ہے۔ اور نہ وہ کسی زمانے میں محصور ہے۔ لیکن وہ مدبّر جسد ہے۔ اور بدن سے اُس کو صرف تدبیر و تصرف کا علاقہ ہے۔

پہچو تھا۔ یہ امر بھی اُس کی جانب منسوب کیا جاتا ہے

کہ وہ اللہ جل شانہ کے قدیم ہونے سے بھی منکر تھا۔ اس لیے کہ لفظ قدیم "قدم" سے ماخوذ ہے جو ایک فعل ہے۔ اور ذات باری اس سے منترہ ہے کہ کسی اور چیز سے ماخوذ ہو۔ اور اسی کی بنا پر اُس نے دعویٰ کیا کہ "باری تعالیٰ کا وجود زمانی نہیں ہے" اسی سلسلہ

اس نے کہا کہ خلق غیر مخلوق ہے اور احداث غیر محدث ہیں۔
 جعفر بن حر بنے اُس کا یہ دعویٰ بھی بیان کیا ہے کہ محال ہے
 اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کا علم رکھتا ہو۔ یعنی اپنے کو جانے۔
 کیونکہ اگر جانے تو عالم و معلوم ایک ہو جائیں گے۔ پھر کہتا ہے اسی
 بنا پر یہ بھی محال ہے کہ خدا اے تعالیٰ کو اپنے غیر کا علم ہو۔ اور یہ
 بھی محال ہے کہ میں حیث اپنے موجود ہونے کے اُسے موجودات
 پر قدرت حاصل ہو۔

ان خیالات سے صاف نظر آتا ہے کہ فلسفہ یونان کے چکر
 میں پڑ کے معتزلہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے۔ اور ناقص عقل کی
 تقلید میں جس کو وہ حاکمیت سے شرع پر حاوی سمجھ گئے تھے اُن
 سے کیسی بے عقلی اور جہالت کی باتیں سرزد ہونے لگیں۔
 مہزدار یہ عیسیٰ بن صبیح مکتبی بہ ابو موسیٰ اور لقب بہ مُردا
 کے پیرو۔ یہ شخص تشریف منعم کا شاگرد اور معتزلہ میں بڑا عابد و زاہد
 تھا جس کے باعث "راہب معتزلہ" کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ چند
 امور میں وہ بھی دیگر معتزلہ سے متفرد ہے۔

ہملا کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت ہے کہ جھوٹ
 بولے یا ظلم کرے۔ لیکن اگر ایسا کرے تو وہ معاذ اللہ جھوٹا اور
 ظالم خدا ہو گا۔

دوسرا۔ اس کا قول تو لہ یعنی افعال کو خود بند و ن کے

پیدا کرنے کے بارے میں اپنے اُستاد بشر کے مثل ہے۔ مگر اتنی زیادتی کے ساتھ کہ کتنا ہے تولد کے اصول کے مطابق ممکن ہے کہ دُعا علو سے ایک فعل پیدا ہو۔“

تفسیر قرآن مجید کے بارے میں کتنا ہے انسان کو قدرت ہے کہ قرآن کا ایسا کلام تصنیف کر دے۔ جو بہ لحاظ فصاحت اور باعتبار ترتیب و بلاغت کے ویسا ہی ہو جیسا کہ ہمارا قرآن ہے۔ یہ شخص مسئلہ خلق قرآن میں بُرا مشدّد تھا۔ اور جو لوگ کلام الہی کو قدیم بتاتے انہیں کافر بتاتا۔ اُس نے دو قدیم ثابت کیے۔ اور کہا جو شخص سلطان زمانہ کے مشابہ بننا چاہے کافر ہے۔ نیز بادشاہ کی نسبت کہا: ”وہ نہ وارث ہوتا ہے نہ مورث“ اُس کا دعویٰ تھا کہ جو لوگ ہندو کے افعال کو خدا کا مخلوق بتائیں یا کہیں کہ باری تعالیٰ آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے وہ سب کافر ہیں۔ اُس کو تکفیر میں نہایت غلو تھا۔ یہاں تک کہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ کہنے میں بھی آدمی کافر ہو جاتا۔ ابراہیم ہندی نے پوچھا ”دنیا کے لوگ کیسے ہیں“ کہا سب کافر ہیں۔ ابراہیم نے یہ جواب سُن کر کہا ”تو جنت میں جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اکیلے آپ جائیں گے یا آپ کے تین بھائی“ اِس کا اُس نے کچھ جواب نہیں دیا۔

شامیہ ثمامہ ابن اشرس ثُمیری کے پیرو۔ اُس کو یقین تھا کہ جو فاسق بغیر توبہ کیے مر جائے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

اور زمانہ زندگی دنیوی کے اندر وہ نہ کفر میں ہے نہ اسلام میں بلکہ دونوں کے درمیان ایک تیسرے درجے میں ہے۔ یہ بھی چند مسائل میں تفصیل ہے۔

پہلا۔ یہ کہ افعال متولدہ کا کوئی فاعل نہیں ہے اور انہیں فاعل اسباب کی طرف بھی منسوب نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اس میں لازم آئے گا کہ کبھی بعض افعال کو کسی فنا شدہ فاعل کی طرف منسوب کریں اثر ایسا ہوتا ہے کہ سبب کا اصلی بانی ہلاک ہو جاتا ہے اور پیدا شدہ چیز باقی رہتی ہے۔ اور ان افعال کو باری تعالیٰ کی طرف بھی منسوب نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اس صورت میں بڑے کام بھی اُس وحدہ لاشریک کی جانب منسوب کیے جائیں گے۔ اسی کشمکش میں پڑ کر اُس نے گھبرائے کہہ دیا کہ "افعال وہ متولدات ہیں جن کا کوئی فاعل نہیں" **دوسرا۔** اُس کا دعویٰ تھا کہ کفار مشرکین ہوں یا تم ہو یا وہ ہوں یا نصارا۔ زہد بلیق ہوں یا دہریے۔ قیامت کے دن؟ واما سب خاک ہو جائیں گے۔ اور یہی حال تو مینس کے چون اور بہائم و طیور کا ہو گا۔

تیسرا۔ استطاعت کے مسئلہ میں وہ کہتا ہے کہ قادر ہونا سلامتی نفس اور صحت اعضا کا نام ہے۔ اور اس کا کہ تمام اعضا ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ ہوں۔ اور یہ چیز فعل سے پہلے ہوا کرتی ہے۔

چھوٹا تھا۔ یہ کہ معرفت غور و خوض اور فکر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا فعل ہے جس کا تمام پیدا ہونے والے افعال کی طرح کوئی فاعل نہیں ہے۔

ماخوذان۔ اُس کا دعویٰ ہے کہ تحسین و تہذیب یعنی کسی چیز کو اچھا یا بُرا سمجھنا دونوں عقل سے ہیں۔ اور معرفت اور ودِ نفس یعنی فرمانِ الہی و حکم رسالت پناہی سے پہلے انسان پر واجب ہے جیسا کہ دوسرے ائمہ معتزلہ کہتے ہیں۔ مگر وہ اس میں اتنی ترقی کرتا ہے کہ کفار میں سے بعض اپنے خالق کو نہیں پہچانتے اور معدوم ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ تمام معرفتیں بدیہی ہیں۔ اور جو خدا کی معرفت پر مجبور نہ ہو جائے وہ جانور و ن کی طرح بند و ن کا مستحق ہے۔

چھٹا۔ کہتا ہے انسان کا بجز ارادے کے کوئی فعل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ایک حادث ہے جس کا کوئی محدث نہیں۔

ہشامیہ۔ یہ لوگ ہشام بن عمرو فوطی کے پیرو تھے جو قدر یعنی انسان کے فاعل مختار ہونے کے مسئلہ میں تمام ائمہ معتزلہ سے زیادہ سخت تھا۔ اور کسی فعل کے باری تعالیٰ کی جانب منسوب کرنے کے نہایت مخالف تھا۔ اصولی مسائل میں اُس کے خاص اجتہادات یہ ہیں۔

اول کہتا کہ مومنوں کے دلوں میں اتحاد کو اللہ جل شہ

نہیں پیدا کرنا۔ حالانکہ قرآن مجید میں صریحاً وجہ ہے: "مَا آفَاقَتْ
بَيْنَ فُلُوْهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آفَقٌ" (تو نے مومنوں کے دلوں کو نہیں
متحد کیا بلکہ اللہ نے کیا)

دوم۔ یہ کہ ایمان کو مومنوں کے دلوں میں اللہ محبوب نہیں بناتا۔ اور نہ اُن کے دلوں میں اس کو رونی دیتا ہے۔ حالانکہ کلام اللہ میں صاف موجود ہے کہ "حَبَّبَ إِلَهُ الْإِيمَانُ وَذَنِّبَهُ نِيَّاتُ الْكُفْرِ" (اس نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا۔ اور تمہارے دلوں میں اُسے بارونی کیا۔) اسی طرح وہ اس کے بھی خلاف تھا کہ طبع کرنے (چھاپنے) اور مہر کرنے کے افعال کو خدا کی جانب منسوب کیا جائے گو کہ قرآن پاک میں صاف طور پر اس کے خلاف موجود ہے۔ خَلَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ طَعَنَّا عَلَيْهِمْ بِالْكَفْرِ هُمْ" (اللہ نے اُن کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی) اور (اللہ نے اُن کے کفر کو اُن کے دلوں پر چھاپ دیا) مگر اُس کے عقیدے میں ایسی تمام آیتوں میں تاویل کرنا واجب ہے۔

وہ یہ بھی کہتا تھا کہ خدا کے خالق ہونے کا ثبوت اعراض سے نہیں نکلتا صرف اجسام سے نکلتا ہے۔

امامت و خلافت کے بارے میں اُس کا مذہب تھا کہ
اُس کا اعتقاد فتنہ و فساد کے زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ صرف
اتفاق اور امن و امان کے زمانے میں خلیفہ کا انتخاب ہو نا چاہیے۔

اور اس ملک میں وہ بیان تک رشتہ د تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کیا کرتا کیونکہ آپ کی بیعت یوم الدار یعنی حضرت عثمان کی شہادت کے نئے کے وقت ہوئی تھی۔

اُس کے بدعات یہ بھی ہیں کہتا تھا جنت و نار ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ آئندہ پیدا ہوں گی۔ کیونکہ ابھی سے اُن کے پیدا کر دینے کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اور کہتا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ کافر کو خدا نے پیدا کیا۔ کیونکہ کافر سے مراد انسان مع کفر کے ہے۔ اور کفر کو خدا نہیں پیدا کر سکتا۔

اس شخص کو اپنے مذہب میں اس قدر غلو تھا کہ اپنے تمام مخالفوں کو کافر کہتا۔ اور اُن کے قتل و غارت کو حلال سمجھتا تھا۔ جاحظیہ عمرو بن بحر جاحظ کے تابعین۔ یہ شخص بھی مستزله کا ایک بڑا عالم و فاضل تھا۔ اور اُن کے مذہب کا بڑا مصنف ہے۔ اُس نے بہت سی فلسفہ کی کتابیں پڑھیں۔ اور چونکہ ادیب کامل تھا۔ لہذا اپنے عقائد و مسائل کو فصیح و بلیغ عبارت میں شائع کرتا۔ مقصود اللہ اور مشوکل علی اللہ کے زانوں میں تھا بعض اصولی مسائل میں وہ بھی متفرد ہے۔

کہتا ہے سارے معلومات انسانی بدائتہ طبعی ہیں۔ اور اُن میں سے کوئی نہیں جو بند و ن کا فعل ہو۔ اور بحر اراوے کے بند و ن کو کوئی کسب بھی نہیں حاصل ہے۔ اُسی اراوے سے

بند و ن کے افعال طبعی طور پر سرزد ہو جاتے ہیں۔
 اُس نے اجسام میں طبعیتیں ثابت کی ہیں۔ کتاہر
 جو ہر دن کا عدم محال ہے۔ نیز تبدیل صرف عرضوں میں ہوتا ہے۔
 اور کتاہر ہے کہ دوزخ والوں پر ہمیشہ عذاب نہ رہے گا۔ بلکہ
 اُن کی طبعیتیں ہی ماری ہو جائیں گی اور حرارت کے عذاب کو نہ
 محسوس کر سکیں گی۔

نفی صفات میں اُس کا مذہب شفیقوں کا ہے خیر و شر
 کو بند و ن کی طرف منسوب کرتا یعنی قدر کا قائل تھا۔ کتاہر کے
 ذی عقل مخلوق جانتے ہیں کہ اللہ اُن کا خالق ہے۔ اور یہ بھی جانتے
 ہیں کہ اُنہیں نبی کی حاجت ہے۔ مگر باوجود اس معرفت کے محبوب
 ہیں۔ اُن میں دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو توحید کو جانتے ہیں۔ اور
 دوسرے وہ جو اُس کو نہیں جانتے۔ نہ جاننے والے مغرور ہیں اور
 جاننے والوں کے لیے حجت موجود ہے۔ لہذا جو مسلمان یہ عقیدہ
 رکھے کہ اللہ جل شانہ نہ مجسم ہے۔ نہ متشکل ہے۔ آنکھوں سے نہیں دیکھا
 جاسکتا ہے۔ عادل ہے ظلم نہیں کرتا۔ اور نہ گناہوں کا ارادہ کرتا،
 اور اعتقاد یقین سے ان باتوں کا اقرار کرتا ہو وہ سچا مسلمان ہے۔
 اور اگر ان سب امور کو جاننے کے ماننے سے انکار کرے۔ یا تشبیہ و
 جبر کا قائل ہو وہ پکا کافر ہے۔ اور اگر ان امور پر خود ہی نہ کرے
 مگر اس کا معتقد ہو کہ خدا اُس کا خالق ہے۔ اور محمد صلعم خدا کے

رسول بن اُس کے لیے کوئی ملامت و الزام نہیں۔ اور اس کے
سوا وہ اور کسی بات کا مکلف نہیں ہے۔

قرآن مجید کی نسبت اُس کا قول تھا کہ وہ ایک جسد
ہے۔ اور ممکن ہے کہ کبھی وہ انسانی اور کبھی حیوانی شکل میں نمایاں
ہو۔

خیاطیہ۔ ابوالحسن خیاط کے پیرو۔ یہ بھی بغداد کا ایک
معتزل عالم تھا۔ معدوم کو ایک ہستی ثابت کرنے میں اس شخص
کو بڑا غلو تھا۔ ہر چیز اور ہر جوہر و عرض کو عالم عدم میں موجود و قائم
جیسا کہ اُس اور بہشتیہ۔ ہلاکروہ علی بن محمد بن عبد الوہاب جانی
کی طرف منسوب ہے۔ اور دوسرا اُس کے بیٹے ہاشم عبد السلام
کی طرف دونوں مصر کے معتزلی تھے۔ بعض مسائل میں دونوں
عام معتزلہ کے خلاف ہیں۔ اور بعض میں باہم مخالفت ہیں جن مسائل
میں وہ دیگر معتزلہ کے خلاف ہیں یہ ہیں۔

اول انھوں نے ایسے حادث ارادے ثابت کیے ہیں جن کا
قیام کسی محل میں نہیں۔ باری تعالیٰ تخلیق کا ارادہ کرنے میں انھیں
حادث ارادوں سے متصف ہے بغیر اس کے کہ وہ کسی محل میں ہوں
اسی طرح وہ جل شانہ عالم کے فنا کرنے میں بھی انھیں حادث ارادوں
سے متصف ہے۔ اور وہ بھی کسی محل میں نہیں ہیں۔ اور ان صفتوں میں
میں سے جو زیادہ خصوصیت و اہمیت رکھتی ہیں وہ اس محل شانہ

کی طرف اس لیے مذکور ہوں کہ وہ بھی کسی محل میں نہیں ہے۔ اس نے ایسے موجودات بھی ثابت کیے جو سب عرض میں یا عرض کے غم میں ہیں مگر کسی محل میں نہیں اسی طرح ایسے بدہر بتائے ہیں جو جوہر ہیں یا جوہر کے حکم میں ہیں اور کسی محل میں نہیں یہ مسلک فلسفہ پر ہے اخذ ہے جو عقل کو ایسا جوہر بتاتے ہیں جو کسی محل میں نہ ہو اور سرکلی وغیرہ کو بھی ایسے عرض کہتے ہیں جو کسی محل میں نہیں ہیں۔

دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے کلام سے تکلم ہے جس کو وہ کسی محل میں پیدا کر دیتا ہے کلام کی حقیقت ان کے نزدیک منقطع آوازیں اور مرتب حرور ہوتی ہیں۔ اور تکلم وہ ہے جو کلام کو کہہ نہ وہ جس میں کلام قائم ہو۔ چنانچہ سب کے خلاف اس بات کا کہ ہے کہ جس وقت کوئی قاری تلاوت کرتا ہے خداوند تعالیٰ اس پر نازل ہوتا ہے۔

نفس کے کلام کو پیدا کر دیتا ہے۔
تیسرا۔ اس عالم میں خدا کا دیار ہونے کے، دونوں منکر ہیں۔

چوتھا۔ اس مسئلہ میں بھی دونوں باپ بیٹے متفق ہیں کہ منعم کے شکر کی معرفت۔ اور برائی بھلائی کی معرفت دونوں عقلی واجبات ہیں یعنی عقلاً ان کا جاننا انسان پر واجب ہے۔ اس میں اٹھون نے ایک شریعت عقلیہ ثابت کی ہے۔ اور شریعت نبویہ کو ان امور تک جو مقدمہ ہوں اور ان عبادتوں تک جو خاص اوقات کے لیے مخصوص

ہوں محدود کر دیا ہے۔ اس لیے کہ اُن کی مصلحت تک عقل انسانی
نہیں پہنچ سکتی۔

یا احوال کہتے ہیں حکمت و عقل کے تقاضے سے ہر حکم
پر واجب ہے کہ عبادت کرنے والے کو ثواب دے۔ اور گناہگار
پر عذاب۔ اور چونکہ خدا حکیم ہے لہذا اُس پر یہ واجب ہے۔
ثواب کا ایک عدد و زمانے کے لیے ہونا یا دائمی ہونا شرع
بنوئی سے ثابت ہو رہا ہے۔

پہچھٹا۔ ایمان، ایمان کی اصطلاح میں ایک مدحیہ نام ہے۔
اُس شخص کے لیے جس میں انہی خصلتیں مرکوز و راسخ ہو جائیں جس کی
یہ شان ہو وہ مومن ہے۔ جو گناہ کبیرہ کرے اُسی وقت مومن سے
فاسق ہو جاتا ہے۔ نہ مومن رہتا ہے۔ نہ کافر بنتا ہے۔ اور اگر وہ بے
توبہ کیے مر جائے تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

اسی طرح کے اور بہت سے مسائل ہیں جن کے تکمیل کے ساتھ
بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک بڑی مجلد کتاب بھی شاید مشکل
سے کافی ہو سکے گی۔ امامت و خلافت کے مسئلہ میں دونوں باپ بیٹے اہل سنت
کے ہم عقیدہ تھے یعنی کہتے کہ خلیفہ کے منتخب کرنے کا امت کو اختیار ہے۔
اور خلفاء راشدین کو حسب ترتیب خلافت ایک دوسرے کی فصل مانتے
تھے۔ مگر صحابہ یا اولیاء اللہ سے کسی کرامت کے ظاہر ہونے کے کلیۃً محال
تھے۔ اور انبیاء کے معصوم سمجھنے میں بھی انہیں حد سے زیادہ غلو تھا۔

کہتے کہ اُن سے پیغمبر اور کبیرہ کسی قسم کا گناہ سبب ہو سکتا۔ یہاں تک کہ عجائی کہتا ہے "پیغمبروں سے یہ بھی گناہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے گناہ کا ارادہ بھی کریں۔"

مقتزلہ کے اور فرقے بھی ہیں مگر ہم اُن کے بیان سے قلم روک کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اُن کے مقابل اہل حدیث اور ائمہ ملت کے کیا عقائد اور کیا خیالات تھے۔

اہل حدیث و سنت کہتے کہ اللہ جل شانہ من علم قدر و ارادے۔ حیات۔ سننے۔ دیکھنے۔ کلام کرنے۔ بملال۔ اکرام۔ وجود۔ انعام۔ عزت اور عظمت کی ازلی صفین موجود ہیں۔ وہ صفات ذات اور صفات فعلی بھی تفریق نہیں کرتے۔ ان کے ماسواہ ذات باری میں اُن صفیوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں مثلاً باتھ۔ چہرہ۔ اور کھڑا ہونا۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ ہم ان سب صفیوں کے ماننے پر تکلف نہیں۔ اور ہم پر فرض نہیں کہ اُن کی کچھ تفسیر کریں۔ اس لیے کہ ہم اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ مگر چونکہ خود خداے تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" (یعنی اس کے (خدا کے) مثل کوئی شے نہیں) لہذا ہمارا اعتقاد ہے کہ اس قسم کی جتنی چیزیں خدا نے اپنی جانب منسوب کی ہیں وہ ویسی ہیں جیسی کہ انسان کے ہاتھ چہرے اور قیام وغیرہ کو دیکھ کر ہم نے اپنے خیال میں سمجھ رکھی ہیں۔

چنانچہ امام مالک نے جب کہ فلسفیانہ ادہام و شکوک کی بنیاد پر نہ شروع ہو گئی تھی ان فلسفی و منطقی مباحث کو سن کر فرمایا "استواء (خدا کا عرش پر کھڑا ہونا) معلوم ہے۔ اُس کی حالت و کیفیت بھول ہے۔ اُس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے" حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام مالک سے پیشتر فقہ اکبر میں صاف تحریر فرمادیا کہ اُس کے (خدا کے) ہاتھ کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ ہاتھ سے مراد قوت ہے۔ بلکہ اُس کے ہاتھ سے مراد ہاتھ ہے۔

مگر عوام جو فلسفیانہ تعلیم اور معتزلہ کے مباحث اور مناظروں سے منسوب ہو گئے تھے اور روز بروز ہوتے جاتے تھے اُن پر مشکلیں کا جادو چلتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ خلافت عباسیہ اُن کی طرفدار ہو گئی۔ اور اہل حدیث کو حدیث کی تعلیم دینا اور اپنے عقائد کا ظاہر کرنا دشوار ہو گیا۔

دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے عہد سے فلسفہ کی کتابیں یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ ہونے لگیں۔ اور اُن کا اثر عرب کے دینی لٹریچر پر پڑنا شروع ہو گیا۔ مگر خود منصور کو نبیِ عالم کے مقابل اپنی امامت کا دعویٰ ثابت کرنے اور اُن سے لڑنے چھڑنے میں اتنی فرصت نہ ملی کہ ان فلسفی بحثوں کی طرف توجہ کرے خلیفہ ہمدانی نے فلسفہ کے اثر سے الحاد اور بے دینی کو بڑھتے دیکھا

تو اُس کی روک تھام کی اور ایسے حیا لانا رکھے والوں سے تباہ
 اور اُس نے نہ تھا خلیفہ ہادی کا محقر رہا۔ حاموشی اور لے بڑا
 میں گزر گیا۔ اور محمدتیں و فقہا کو نہ آزادی رہا بیت حدیث کرے
 اور اپنے دیسی عقائد کے ساری دیا سے اسلام میں پھیلانے کا یوں
 موقع ملتا رہا۔ بیان تک کہ ہارون رشید کا زمانہ آیا جو اس
 حامدان کا سب سے زیادہ مامور و کامیاب خلیفہ ہے۔ اُس کے
 زمانے میں اگرچہ بیت الحکمت کا محکمہ علوم قائم ہو گیا۔ اور علوم
 یونانی کی کتابوں کے ترجمے ہونے کے ایک مستقل سلسلہ جاری ہو گیا
 تھا۔ مگر اُس کا دینی رجحان اہل حدیث پر انگریزوں کا نہ تھا۔ جیسا کہ
 بیٹوں امین اور ماموں کو امام مالک کی سنت میں درس و روایات
 حدیث کے لیے بھیجا۔ تاہم فلسفیوں کی صورتوں سے اُس کا مذاق ایک
 حد تک حکمانہ و فلسفیانہ کر دیا تھا۔

رستید کی وفات پر ۱۹۱ھ میں امین الرشید خلیفہ
 ہوا۔ وہ اگرچہ کھیل تماشے ہولعب اور عیش و عشرت میں مہرہ تھا۔ مگر
 عقائد میں کوئی فرق نہیں آنے یا تھا۔ خلق قرآن کا مسئلہ اُس کی
 زندگی میں پیدا ہو گیا تھا۔ اور وہ اُس کو بُرا سمجھتا تھا۔ جیسا کہ اسماعیل
 بن علیہ کو لوگ اُس کے سامنے لائے تو لُحی سے پوچھنے لگا۔ تو
 کہتا ہے کہ کلام اللہ مخلوق ہے! اسی نابرام احمد بن حنبل نے
 اُس کی نسبت فرمایا ہے، مجھے امید ہے کہ اُس کے حال پر رحم

کہہ سکے نہ:

ایں کے مارے جانے کے بعد ستم حرمین مامون کہ شہید
 پوری دنیا — اسلام کا خلیفہ ہوا تو کچھ تو اس نے نہ اُس کی صحبت میں
 نہ کیا۔ ہرگز آزاد نہ کیا، نہ فیہ تیری رہا کرتے تھے۔ اور کچھ اس سبب سے کہ
 سادی سوزی جاتی تھی مارتا پھوڑ کے وہ ایریاں کی ساسانی شان و شوکت کا
 دلدادہ ہو کر بہت سے دیکڑے سے ہٹا گیا تھا۔ اور نیز اس سبب سے کہ
 یونان کے متکلمین اپنی سنتین سے کہ کو اُس کے دربار میں جانے
 کی ہر بات نہ ہوئی وہ پچھتاہے معتزلی ہو گیا چونکہ فلسفہ یونان اور غیر مذہب
 الہیات کی قربت قریب تمام کتابیں ہارون اور مامون کے حکم سے
 عربی میں ترجمہ ہوئیں لہذا صحیح معنوں میں کہا جاسکتا ہے کہ اعتزال
 در زمانہ اینداری کہ صلی مانی و مبانی ہی و دون خلیفہ تھے۔ مگر
 ہارون اس بارے میں، سیا خاموش تھا کہ اُسے کوئی الزام نہیں
 دیا جاسکتا۔ ہاں مامون البتہ اس الحاد کے رنگ میں از ستر پار بگم گیا۔
 ہارون — کسی — یا کسی ملحدت سے سارے بد کہ کو قتل کرا ڈالا
 اور اس کی کچھ توجیہ بھی کیا جاسکتی ہے۔ مگر مامون نے جو بڑا صاحب عقل
 و فراست اور بڑا بار و عدالت گذشتہ تھا جو ش فلسفیت سے طیش میں آکر
 اور مبتدع فرقہ معتزلہ کے فلسفیانہ الجھنوں میں مبتلا ہو کر اہل سنت اور
 علمائے حدیث پر جو مظالم کیے وہ کسی طرح قابلِ سمجھائی نہیں ہو سکتے۔
 اُس نے اگرچہ حدیث و فقہ و ادب کی تعلیم نہ ماننے کے پڑے

بڑے کامل ائمہ دین سے پائی تھی مگر فلسفہ کا اثر اس قدر غالب ہو گیا کہ ۱۲۱ھ میں قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا جو معتزلہ کا اہم ترین عقیدہ تھا۔ اور ۱۷۱ھ میں اُس کو اس عقیدے میں اس قدر زہاں ہوا کہ علانیہ اُس کی تبلیغ و دعوت شروع کر دی۔

ملک روم میں جہاد کو گیا ہوا تھا کہ وہیں سفر میں معتزلی مصاحبوں اور فلسفی علماء سے دربار کی صحبت کے اثر سے بیٹھے خدا جانے کیا جنون سر پر ہوا کہ ربیع الاول کے مہینے میں اپنے نائب اتحتی بن ابراہیم کے نام بغداد میں حکم ہوا کہ محدثین و علماء اہل سنت اور تمام قاضیوں کو بلا کے پوچھو قرآن کو حاد (مخلوق) کہتے ہیں یا قدیم۔ جو حادث کہ اُس کو چھوڑ دو۔ اور جو قدیم بتائے اُس کے جواب سے مجھے آگاہ کرو تاکہ ایسے عقیدہ دار کے بارے میں مناسب احکام جاری کیے جائیں۔ اس خط میں قرآن کے حادث و مخلوق ہونے کی فلسفیانہ دلیلیں بھی لکھی تھیں تاکہ وہ علماء وقت کے سامنے پیش کی جائیں۔

اس حکم میں عام علماء کے علاوہ سات بزرگوں کی نسبت جن میں محمد بن سعد کا تب و اقدی اور نیجیہ بن معین کے پایے کے ائمہ دین تھے خصوصیت کے ساتھ تاکید کی گئی تھی کہ یہ لوگ میرے سامنے لا کے پیش کیے جائیں۔ یہ ائمہ دین اُس کے سامنے گئے تو اُس کے تیور دیکھ کے انھیں جان کا خوف ہوا۔ اور سب نے تقیہ

تزار کہ لیا کہ قرآن مخلوق ہے۔

یہ حضرات جان بڑھو کہ بغداد میں واپس آئے تو
اسحق بن ابراہیم نے اُنھیں اپنے گھر میں اُتار دیا۔ اور تمام علماء
دین کو اطلاع دی کہ ان سات نامور محدثین نے قرآن کے مخلوق
ہونے کا اقرار کر لیا۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ سب کو مجبوراً فرمان شاہی
کے آگے سر جھکانا پڑا۔ اور اسحق نے سب کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ
مذکورہ سات بزرگوں کی داپسی تک تمام علماء بغداد حراست میں
رکھے گئے تھے۔

اب اسحق کے پاس مامون کا دوسرا حکم پہنچا کہ تمام فقہوں
یہ ٹون اور نامی عالموں کو اپنے سامنے بلو کہے کہ تم لو کہ عقیدہ
قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اُس نے تمام اہل علم کو پھر اپنے یہاں
جمع کر کے مامون کا خط دوبار سُنا یا۔ پوچھا کہ آپ لوگ قرآن کو
مخلوق کہتے ہیں یا نہیں؟

سب سے پہلے اُس نے بشر بن ولید کی طرف متوجہ ہو کر
کہا: آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا میں اپنا عقیدہ
دوسرے امیر المومنین کے سامنے ظاہر کر چکا ہوں۔ اسحق نے دلائل
بار پھر سنی۔ وہ قید اقرار چاہتے ہیں۔ بشر نے کہا: میں یہ کہتا ہوں
کہ قرآن خدا کا کلام ہے۔

اسحق: میں یہ نہیں پوچھتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے یا قدیم؟

بشر خدا سب چیز ان کا خالق ہے۔

اسحق: شی میں قرآن بھی داخل ہے؟

بشر: ان ہے۔

اسحق: تو وہ بھی مخلوق ہے؟

بشر: وہ خالق نہیں ہے۔

اسحق: اور ایمن یہ نہیں پوچھتا۔ بتائیے قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟

بشر: (عاجز آکر) ایمن نے جو کچھ کہا اُس سے نہ یاد دہنیں جانتا

میں خود امیر المومنین سے کہہ چکا ہوں کہ اس بارے میں کچھ نہ کہوں

کا بجز اس کے۔ یہ سب پاس اور کوئی جواب نہیں ہے۔

آخر اسحق نے اُن سے اُن کے عقائد دریافت کر کے اپنے کتاب

سے اُن کی ایک مصدقہ تحریر لکھوائی جس کا مضمون یہ تھا: "میں اقرار

کرتا ہوں کہ خداے واحد فرد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اُس

سے پیار کوئی چیز نہ تھی۔ اور اُس کی ساری مخلوق میں سے کوئی شے

کسی معنی و حیثیت سے اُس کے مشابہ نہیں ہے۔"

اس کے بعد اسحق نے علی بن مقاتل کی طرف رخ کر کے وہی

سوال کیا۔ اُنھوں نے بھی یہی کہا کہ میں اس مسئلہ میں کئی بار اپنی رائے

امیر المومنین کے سامنے ظاہر کر چکا ہوں۔ اس کے سوا اور کچھ

نہیں جانتا۔ اسحق نے بشر والے اقرار نامے پر اُن سے بھی تصدیق

کرائی۔ اور کہا: مگر تو بتائیے کہ قرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے

ہیں؟" کہا "قرآن خدا کا کلام ہے" اسحق نے کہا "میں یمنین پوچھتا" کہا "آپ جو پوچھیں اور جتنی دفعہ پوچھیں میرا جواب یہی ہو گا۔ لیکن ہاں اس کے بعد میرا مومنین کا جو حکم ہو گا اُس پر ہم عمل کریں گے۔ اور اُن کے مطیع فرمان رہیں گے"

اُن کا یہ جواب قلمبند کر کے اسحق نے ذیال بن عثیم کی طرف توجہ کی۔ اور اُنھوں نے بھی وہی جواب دیا۔ تب اسحق نے ابوحسان زبیدی کی طرف متوجہ ہو کر کہا "آپ کیسے؟" جواب دیا "جو پوچھنا ہو پوچھیے" اسحق نے وہی بشر والی تحریر سنائی ابوحسان نے اسکی تصدیق کی اور کہا "جس کا یہ اعتقاد نہ ہو وہ کافر ہے" اس کے بعد قرآن کے بارہ سین سوال ہوا تو وہی کہا جو پہلے ہر مکان دین کہہ چکے تھے کہ "قرآن خدا کا کلام ہے۔ اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔" مگر میرا مومنین ہمارے امام ہیں جن سے ہمیں سارا علم آتا ہے۔ اُن کو اور بھی بہت سی ایسی باتیں پوچھی ہیں جو ہم نہیں پوچھ سکتے۔ اور وہ بہت سی ایسی باتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ خدا نے اُنھیں ہمارا حاکم بنایا ہے۔ اُن کے اسم سے حج اور ناز قاسم ہیں۔ اپنی زکوٰۃ کی رقم ہم اُنھیں کو دیتے ہیں۔ اُن کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے ہیں۔ اور اُن کی آامت کے معتقد ہیں۔ لہذا وہ جو حکم دین گے اُس کو ہم بجالائیں گے۔ اور جس بات سے وہ منع کریں گے اُس سے باز رہیں گے۔ کیا اُن کا حکم ہے

انقرض ہو چکا تھا، انا جانے گا۔“

اسحق: اُن کا حکم نہیں بلکہ قول ہے۔ اور امیر المومنین کے بہت سے
قول ایسے ہیں جو علم نہیں۔“

ابو حسان: اگر فقہا قول ہے تو ہمارے لیے، جب العمل نہیں ہم
تو قرآن کے مخلوق ہونے کا اُس وقت اقرار کریں گے۔ جب امیر المومنین
ہمیں ایسا کہنے کا حکم دیتے گے۔“

اسحق: مجھے اُنہوں سے اس مسئلہ کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا ہے فقط
اتنا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بلا کے اس بارے میں آپ کا قول
دریافت کروں۔“

اب اُس نے امام احمد بن حنبل کی طرف رخ کیا اور پوچھا
”آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟“

امام: ”وہ خدا کا کلام ہے۔“

سوال: ”وہ مخلوق ہے؟“

جواب: ”میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔“

اسحق نے وہ تحریر پیش کی۔ اور پوچھا اس پر آپ کا انکشاف
ہے؟ امام نے اُس کو بڑھا اور آخر میں جملہ ”اُس کے مثل کوئی

شیء نہیں ہے۔“ کے بعد اتنا اور بڑھا دیا کہ ”وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“
یعنی خدا مستنا اور دیکھتا ہے۔“ یہ معتزلہ پر ایک تعریض تھی۔ چنانچہ
ایک معتزلی شخص نے جو اُس موقع پر موجود تھا۔ اسحق کو اُن کے

مخالف کر دینے کی غرض سے کہا "اس فقرے سے ان کی یہ مراد ہے کہ خدا کا نون سے سنتا اور آنکھوں سے دیکھتا ہے" یہ اشارہ پاتے ہی اسحق نے پوچھا "سُننے اور دیکھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟" آم نے فرمایا "خدا دیکھا ہی ہے جیسا خود اُس نے اپنے آپ کو بتایا" اسحق نے دوبارہ اس کی توضیح چاہی تو آم نے پھر وہی جملہ فرمادیا کہ وہ دیکھا ہی ہے جیسا اُس نے اپنے آپ کو بتایا ہے۔ اس سے زیادہ مین نہیں جانتا۔ اُس کے بعد اسحق نے باقی تمام علما سے ایک ایک کر کے یہی سوال کیا۔ اور سب نے یہی جواب دیا کہ "قرآن خدا کا کلام ہے" اس سے زیادہ کسی نے نہ کہا۔ بجز چند کمزور طبیعت والوں کے جنہوں نے قبول کر لیا کہ قرآن مخلوق ہے۔

ابن بکاء نام ایک بزرگ نے اپنے اظہار میں کہا "میں اس کو مانتا ہوں کہ قرآن مجہول" ہے اس لیے کہ ائمہ جل شانہ فرماتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ اور میں قرآن کے "محدث" ہونے کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ اس لیے کہ ارشاد ربّانی ہر مَکَانٍ تِلْكَ مِنْ دَرَجَاتٍ مَعْدِنَاتٍ۔ اسحق نے پوچھا "اور جو چیز مجہول ہے وہ مخلوق ہے؟" کہا "ہاں" پوچھا "تو پھر قرآن بھی مخلوق ہے؟" کہا "یہ تو میں نہ کہوں گا کہ قرآن مخلوق ہے۔ صرف اتنا ہی کہتا ہوں گا کہ قرآن مجہول ہے" اسحق

نے اُن کا قول بھی قلمبند کر لیا۔ اور ساری کارروائی مامون کے ملا خط
میں بھیج دی۔

مامون کے پاس سے جواب آیا تو اُس میں ان سب لوگوں
کی نسبت بُرا بھلا اور سخت سُخت لکھا تھا۔ اور اُختی کے نام حکم تھا۔
کہ "بشر بن ولید اور ابراہیم بن مہدی وغیرہ کو بلا کے پوچھو کہ اُن
کے نزدیک قرآن مخلوق ہے یا نہیں۔ مخلوق بتائیں تو خیر ورنہ
ان سب کو بائز خیر حراست میں میرے پاس بیان پڑاؤ میں بھیج دو۔
اسی طرح دیگر ائمہ حدیث کی نسبت بھی حکم تھا۔

اب اُختی نے پھر تمام علما کو جمع کر کے مامون کا یہ خط سنایا۔
اُس کو سنتے ہی اُن پر ایسا خوف طاری ہوا کہ سب نے قرآن
کے مخلوق ہونے کا اقرار کر لیا۔ پھر چار بزرگان دین کے جہ
اُس زمانے میں سب سے بڑے ائمہ علم و فضل مانے جاتے تھے۔
اول امام احمد بن حنبل۔ دوسرے سجادہ تیسرے قوادیری۔ اور
چوتھے محمد بن نوح۔ چاروں طوق و سلاسل میں جکڑ کے قید خانے
میں بھیج دیے گئے۔ دوسرے دن اُختی نے پھر اپنے سامنے بکواس کے
اُن سے قرآن کے مخلوق ہونے کا سوال کیا تو دو یعنی سجادہ اور
قوادیری نے ہمت مار کے قبول کر لیا۔ مگر احمد بن حنبل اور محمد بن نوح
اپنے اُسی قول پر قائم رہے۔ اور اُسی وقت یہ دو نون فوجی
حراست میں طرسوس کی طرف روانہ کر دیے گئے۔ جہاں مسلمان

مجاہدین روم کا پڑاؤ تھا۔ لیجانے والے سردار کو اسحق نے حکم دیا کہ ایسے المومنین جب تک روم کے میدان جنگ سے واپس آئیں یہ لوگ طرسوس ہی میں اسیر و پابند بن کر رکھے جائیں۔

ان دونوں کے ساتھ نو اور علما بھی اسی طرح گرفتار کر کے بھیجے گئے تھے۔ یہ مقدس اسیران ستم شہر رقعہ ہی تک پہنچنے پائے تھے کہ یکایک خبر آئی، "آمون نے سرزمین روم میں بیمار ہو کے ناگہان وفات پائی۔ اور اُس کا بھائی المعظم باللہ خلیفہ ہوا۔"

معظم ایک بے بڑھا جاہل خلیفہ تھا۔ مزاج میں رعوت تھی۔ آمون کا پیر و تھا۔ اور اُس کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ دربار آزاد خیال فلسفیوں خصوصاً معتزلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ جن کی صحبت نے اُن خیالات کو جو آمون کی تقلید میں دل کے اندر جاگزین ہو گئے تھے اور راسخ کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عربیت سے منحرف اور عجیت کی طرف مائل تھا۔ عربوں کو اُن کی حالت میں چھوڑ کر اُس نے ترکوں اور عجموں کا ایک بڑا بھائی لشکر جو بصورت ترکی غلاموں کو سگوا سگوا کے اپنے جلو میں مقرر کیا نہ ہی پیش پیش تھے۔ اور انھیں پر خلیفہ کی نظر غایت تھی۔ اور یہی بنیاد اہل عرب کے بعد ترکوں کے ذی اقتدار اور برسر حکومت ہونے کی ہوئی۔

وہ ۸۰۷ھ میں مسند نشین خلافت ہوا تھا۔ ۸۱۵ھ میں حاکم رہا اور ۸۲۲ھ میں اُسے اُن مظلوم مقدس اسیروں کی طرف توجہ

جو قرآن مجید کو مخلوق نہ کہنے کے جرم میں اللہ تعالیٰ کے قید خانے میں ڈال دیے گئے تھے، اب اُس کے سامنے لائے گئے اور اُس نے دھکیا کہ "قرآن کو مخلوق کو در نہ سخت نرا دی جائے گی۔ اور سمون نے توجان کے خوف سے تفتیہ قبول کر لیا۔ مگر امام احمد بن حنبل کی ایمانی قوت نے اس کو کسی طرح گوارہ نہ کیا، انکار کیا اور کمان بڑھتی سے حکم ہوا کہ وہ کوڑوں سے پیٹے جائیں، کوڑے پڑنے سے مگر وہ قول حق سے نہ ہٹتے تھے۔ آخر پٹے پٹے کھال اُدھر لہر آغش کھا کے گر پڑے۔ اور عالم بے ہوشی میں لوگوں سے قید خانے کے اندر لاکے ڈال دیا۔ اور نہیں معلوم کہ کتنے دنوں اس آزمائش میں مبتلا رہے۔

اس واقعہ کے بعد معتصم برابر عقائد معتزلہ اور سنیہ عقیدہ قرآن کی جبریت تبلیغ و اشاعت کرتا رہا۔ علماء دین نے اُس کے ہاتھ سے سخت مصیبتیں اٹھائیں۔ چنانچہ اسی فتنہ خلق و ان میں اُس کے ہاتھ سے اہل علم کی ایک تعلقت عظیم قتل ہو گئی۔ اور امام مالک میں اُس نے احکام جاری کر دیے کہ "مدارس و مکاتب میں طلبہ اور لڑکوں کو لازم می بلور پر عقیدہ خلق قرآن کی تعلیم دی جا یا کرے۔"

اسلام میں معتصم نے دنیا چھوڑی اور اُس کا بیٹا الوا خلیفہ ہوا۔ یہ بھی باپ کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ اسلام میں اُس نے

امیر تبصرہ کے نام حکم جاری کیا کہ "امامون اور مہدیان سے دریافت کرو کہ مسئلہ خلق قرآن میں کیا کہتے ہیں" غرض کہ مسند نشینی میں وہ ماب کی طرح بڑا سخت معترضی اور عقائد اعتراضی کا زبردست حامی بن گیا۔ مسئلہ خلق قرآن کا بہت بڑا داعی رہا۔ اور اس کوشش میں خلفائے سابق سے زیادہ سخت تھا۔

اُس کی شدت اور سختی اس قدر بڑھ رہی تھی کہ اسی مذکورہ مسئلہ میں اُس نے زمانے کے امورا و مستند امام حدیث احمد بن نصر خزاعی کو بیرون میں بیڑیاں ڈلوا کے بعد اسے تیس سالہ ایمن بلوایا۔ اور سامنا ہوتے ہی پوچھا "بتاؤ، اُن مخلوق ہے یا ہمیں؟" اُنھوں نے نہایت جرأت و استقلال سے جواب دیا "ہیں" پوچھا "کیا خدا قیامت کے دن دیکھا بھی جائے گا؟" کہا "ہاں۔" حدیث میں یونہی آیا ہے "وَأَنفِیْ نَافِیْثٍ مِّنْ أَعْیُنِ النَّاسِ یَنظُرُونَ" یعنی "وہ شخص ہے جو لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہوگا" جواب میں بے اختیار اُن کے زبان سے "یہی ہو گیا" کہ "اُسے خود دیکھو گے" اُن نے "وَأَنفِیْ نَافِیْثٍ" کہا جس کا معنی "وہ شخص ہے جو لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہوگا" تھا۔ پوچھا "ایسا عقیدہ رکھنے والے کے بارے میں شرع کا کیا حکم ہے؟" اُنھوں نے کہا "وَأَنفِیْ نَافِیْثٍ" یہ سنت ہی تلواریں گے مگر اُن کے میان سے نکالی اور کہا "اس کافر کو ہم اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں گے تاکہ یہ کار

خیر میرے گناہوں کا کفار مابہ جاسے " ساتھ ہی نالہ (چہرہ) ہ
 فرش جس پر لوگوں کو فل کیا کرتے تھے تاکہ وہ اس سے زمین خراب
 نہ ہو) بچھو دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل اس پر گھبٹ کے لارے لگے جو
 سر سے پاؤں تک زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اور ان پر
 تلوار کے دار کرنا شروع کر دیے۔ ہمارے ایک کہ زخمی ہوئے گئے
 اور جوارہ رحمت الہی میں بہ بخ گئے قتل کرنے کے بعد ان کے سر کو
 بدن سے جدا کر کے دھڑکڑھڑاتے ہوئے من مصلوب کر دیا گیا۔ اور
 سر بغداد میں بھیج کر ایک ہند مقام میں لٹکا دیا گیا۔ اور پہرہ مقرر
 کر دیا گیا کہ اگر کبھی اس کا رخ قبیلے کی طرف ہو جائے تو نیزے سے
 پھیر کے دوسری طرف کر دیا جائے۔ ماسوا اس کے ان عذبت
 شہید کا کان چھید کے اس میں ایک ہفتہ بندھوا دیا گیا جس
 میں لکھا تھا۔ یہ سراجہ بن نصر کا ہے جس سے امام عبد اللہ بیروں
 بن معصم (دائن) نے قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار اور شہید
 باری تعالیٰ سے انکار کرنا چاہا۔ مگر اس نے نہ مانا۔ اور ضد کی
 لہذا خدا تعالیٰ نے فوراً اسے دوزخ میں پہنچا دیا۔
 اور پہرہ مقرر کر دیا گیا کہ اگر کبھی قبیلہ رخ ہو جائے تو نیزے
 سے پھرا کے دوسری طرف کر دیا جائے۔
 یہ حالت تھی ان معتزلی خلفاء کے متعصبانہ ظلم کی! بن
 ابی داؤد معتزلہ بن سب سے زیادہ ممتاز و سربراہ اور وہ

تھا۔ اور وہی وہ فقیہ و عالم تھا جو دربار خلافت پر حاوی تھا۔
 خلیفہ ہر چیز اور ہر معاملے کو اُسی کی نگاہ سے دیکھتا۔ اُس کے
 تعصب کی یہ حالت تھی کہ اتفاقاً مسئلہ ۲۷ ہی میں رومی سلطنت
 کی رعایا میں سے جو لوگ گرفتار ہو کے آئے اُن میں ایک ہزار
 چھ سو مسلمان بھی تھے۔ اُن کو دیکھتے ہی ابن ابی داؤد نے حکم
 کیا کہ ان میں سے جو قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کرے
 چھوڑ دیا جائے۔ اور جو اس کو نہ قبول کرے جب تک انکار کرتا
 ہے قید خانے میں پڑا رہے۔

خطیب بغدادی بھی کہتے ہیں کہ واثق مسئلہ ۲۷ میں قرآن میں
 نہایت مشدّد تھا۔ لوگوں کو اس عقیدے کا اٹھنا یہ مجبور کرتا۔
 اور جو اُس کے قبول کرنے سے انکار کرتا اُس پر سختیاں کرتا۔
 لیکن یہ عجیب بات ہے کہ واثق کو اپنے آخر عہد میں ایک
 ایسا واقعہ پیش آیا جس نے یکایک اُسے مسئلہ خلق قرآن کی تسخیر
 اور اُس کے لیے لوگوں پر جو رد و ستم کرنے سے روک دیا۔
 اور ہوا یہ کہ ایک صاحب علم مسلمان اسی قرآن کو تہنیک
 بنانے کے جرم میں اپنے وطن سے اسیر کر کے واثق کے سامنے لایا
 گیا۔ جو تھکڑیاں اور بیڑیاں پہنے اور طوفی و سلاسل میں جبرط
 ہوا تھا۔ ابن ابی داؤد بھی اُس وقت ۱۰ بارہ میں موجود تھا۔
 قیدی نے بجائے واثق کے اُس کی طرف منہ نہ ہو کر پوچھا

یہ مسئلہ خلقِ قرآن جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا ہے ہین کیا اس
 کی تعلیم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی؟
 ابن ابی داؤد نے بے پروائی کی شان سے کہا "ہاں آپ ہی
 نے اس کی تعلیم فرمائی ہے" اسیر نے کہا "مگر! وجودِ تعلیم دینے
 لے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا فرمایا تھا کہ جو نہ مانیں
 وہ مجھ پر: یہ جہان بن گیا۔ شوس آپ لوگ اس کو گوارا نہیں
 کرنے۔ اس لئے یہ اتفاقاً نہ کر تمام اہل دربار ایک سناٹے
 میں آئے اور واقعہ کو ایسی بے تابی کی ہنسی آئی کہ منہ بند کر کے
 اٹھ کھڑا ہوا۔ محل میں جاتے تو ب ہنس لیا تو بار بار یہ کلمات اُس کی
 زبان پر تھے: "اے اللہ! نے تو اس مسئلہ میں خاموشی گوارا
 کر لی۔ مگر تم نہیں گوارا کرتے" تھوڑی دیر کے بعد اُس اسیر کو بھلا کے
 سودینار انجام دیے۔ اور آزاد کر کے اُس کے وطن بھجوا دیا۔
 اور پھر کبھی اس کے لئے اس معاملے میں کسی پر سختی نہیں کی۔
 اسی گھڑی سے ابن ابی داؤد اُس کی نظر سے گر گیا۔ اور مورخین
 لکھتے ہین کہ یہ قیدی جس کی بدولت مسئلہ خلقِ قرآن کا فتنہ دُور
 ہوا۔ ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن محمد از دی تھے جو امام ابو داؤد اور
 امام ذہبی کے اہلِ ہند تھے۔ مگر اس کو اہل کو تھوڑا ہی زمانہ گزرا
 تھا کہ ۲۲۲ھ میں آواٹا دیا سے رخصت ہو گیا۔
 اب اُس کا جائزین المتوکل علی اللہ ہوا۔ اُسے

اہل سنت اور محدثین کے مسلک کی طرف رغبت تھی۔ اور اہل حدیث کا بڑا حامی و مددگار تھا۔ ۱۲۷ھ میں اطراف عالم میں احکام جاری ہو گئے کہ اب کسی کو قرآن کے مخلوق ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ محدثین کو قسم من رائی۔ میں اپنے سامنے بلو کے انعام و اکرام سے سرفراز کیا۔ اور انھیں حکم کیا کہ معتزلہ کے خلاف صفات باری تعالیٰ کی حدیثیں روایت کیا کریں۔

اسی وقت سے امام حدیث ابو بکر بن ابی شیبہ صاحب مند جامع رصافہ (واقع بغداد) میں بیٹھ کر درس حدیث دینے لگے۔ جن کے حلقہ درس میں تیس ہزار طلبہ کا ہجوم ہوتا تھا۔ اور ان کے بھائی عثمان نے بغداد کی ایک دوسری مسجد جامع منصور میں روزانہ حدیث شروع کی تو ان کے گرد بھی اتنی ہی طلبہ جمع رہا کرتے۔ لوگ متوکل سے اس قدر خوش ہوئے کہ ہر جگہ اُس کے لیے ترقی عمر و دولت کی دعائیں کی جانے لگیں۔ اور لوگوں نے اُس کی تعریف میں اس قدر مبالغہ کیا کہ ہر شخص کی زبان پر تھا »خليفة تو بس تين ہوئے ہین۔ ایک ابو بکر صدیق جنھوں نے مرتدون کا استیصال کیا۔ دوسرے عمر بن عبدالعزیز جنھوں نے بنی امیہ کے مظالم دور کیے۔ اور تیسرے المتوکل علی اللہ جنھوں نے حدیث و سنت کو زندہ کر دیا۔ اور اعتزال کو مٹایا۔

اُسی نے امام احمد بن حنبل کو (غالباً قید خانے سے)

بگمایا۔ وہ پوچھ۔ مگر خدا جائے لیا اب بپیش آئے کہ اُس سے
نہیں بدد اُس نے بیٹے امقر سے لے۔ اور شاید اسی وقت سے
وہ آزاد ہوئے۔

متی کل نے فقیرین امام شافعی کا مسلک اختیار کر لیا تھا۔
اور افسوس کیا کہ یہ کہ "افسوس" ابن نے امام شافعی کا زمانہ
نہ پایا۔ نہ اُن نے سب سے زانو سے شاگردی نہ کرتا۔ اور علم
حاصل کرتا۔

گر بڑی خرابی یہ تھی کہ متوکل کو اپنے آبا و اجداد و اسبق
خلفاء آل عباس اور اُس وقت کے تمام اہل سنت و جماعت
کے خلاف حضرت فاطمہ زہرا اور جناب علی مرتضیٰ کے خاندان سے
برادرتھی۔ اس قسم کے بد چکر خراش واقعات اس کی صحبت میں
پیش آیا کرتے تھے اُن کے علاوہ اُس نے سب سے بڑی نصیبت
یہ ظاہر کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تربت پاک اور اُس
کے متعلقہ یا اُس پاس نے تمام مکانات کو کھدوا کے میدان کر دیا۔
اُس میں ہل چلا دیا۔ اور لوگوں کو کہ بلا کی زیارت سے قطعاً رو
دیا۔ یہ امر سارے مسلمانوں کو گراں گزرا۔ مگر باوجود اس کے
نہ کسی عالم نے اُس پر "بے عزت" سرٹھایا نہ کسی اور اعلیٰ یا ادنیٰ شخص نے۔
بلکہ اعتزال سے تائب ہونے کی بنا پر ہر طرف اُس کی ترقی ہو
ہوئی رہی۔ اور اُس کی مدح میں شعرا و علمائے قصیدے کہے۔

متوکل کے بعد سے عباسی خلفائے ہب اہل سنت کے پیرو تھے۔ لیکن اب خلافت اتنی کمزور پڑ گئی تھی کہ بحرِ نمائشی گردِ فرسہ ریزی حکومت ہی اُس کے قبضہ میں تھی اور نہ مذہب میں اُس کا کچھ اثر باقی تھا۔ اعتراض کو اُس نے ردِ واج تو دیدیا۔ مگر اب اُس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اعتراض کو مٹا کے لوگوں کو عقائدِ اہل سنت کا پابند بنائے۔

اگرچہ اہل فقہ و حدیث کو علانیہ درس دینے۔ مخالفین کی تردید کرنے۔ اور اپنے عقائد کی تعلیم دینے کی آزادی حاصل تھی۔ مگر دنیا سے اسلام کی حالت گذشتہ خلفاء کی حکومت نے یہ کردی تھی کہ اصولی فردی سیاسی اور ہر طرح کے معاملات میں اختلاف پڑا ہوا تھا۔ مختلف مذہبی و سیاسی گروہ آپس میں لڑتے اور عوام الناس کو ہکاتے پھرتے تھے۔

سب سے زیادہ ذی اثر فلسفیانہ اور حکیمانہ شان رکھنے والے علمائے معتزلہ تھے بن کی درس گاہیں اب بھی رونق پر تھیں۔ اکثر وانی اور ماضی معتزلی تھے۔ جو دعویٰ کرتے کہ اہل سنت ہماری دلیلوں کے آگے ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ وہ جاہل ناقیلین اخباء ہیں۔ مگر اُن کے سمجھنے کی عقل نہیں رکھتے۔ اُنہیں کے ساتھ ساتھ چمپیہ یعنی جیم بن صفوان کے پیرو تھے جنھوں نے اپنی جماعت الگ قائم کر رکھی تھی۔ اور اصولی مسائل میں معتزلہ کے ہمنوا و ہم زبان تھے۔

اُن کے ضد اور مقابل حسو یہ۔ مجسمہ اور بخار یہ فرشتے
جو خدا کو قریب قریب جسمانی بتاتے۔ اُس کی تمام باتوں کو انسانی
حالات و صفات کے مشابہ کہتے۔ مہرچیم تھے جو کہتے کہ ایمان لانے کے
بعد نجات میں پھر کسی عمل کو دخل نہیں۔ اُن کے مقابل خواارج اور
معتزلہ دونوں قریب قریب متحد الخیال تھے کہ ہر گناہ کیہ ہے۔
مُر تکب کو ایمان سے کچھ فائدہ نہ ہو گا۔ بلکہ وہ مخلد فی النار ہے یعنی
ہمیشہ دوزخ میں پڑا رہے گا۔

ادھر سیاسی فرقوں میں سے خواارج تھے جو حضرت
عثمان۔ علی۔ عائشہ۔ طلحہ اور زبیر وغیرہ اکابر صحابہ و اہل بیت سب
کو کافر مطلق بتاتے۔ اُن کے مقابل شیعوں کے بیون مختلف الخیال
گروہ تھے۔ شیعہ نہ بلکہ یہ تھے۔ نبعہ امامیہ تھے۔ شیعہ اسماعیلیہ تھے شیعہ
کیسا میہ تھے اور شیعہ تھے جو ائمہ اثنا عشر میں سے ہر ایک کے ہر فرقہ نہ
کی امامت کی دعوت کرتے پھرتے تھے۔ ان سب کے مقابل سیدیائی
عثمان یعنی طرفدار ان بنی امیہ تھے۔ اور ہسپانیہ میں اُن کی مستقل خلافت
قائم ہو گئی تھی۔ چند ہی روز بعد سارے شمالی افریقہ میں بنی فاطمہ کی عباسی
خلافت قائم ہو گئی۔ اُن کے مقابل شیعہ امامیہ کے حامی فرمان روا ان
دلم تھے۔ اور اُس سے بھی زیادہ قیامت یہ تھی کہ اسماعیلیوں کے
داعی و نقیب تقیہ کر کے چپکے ہی چپکے ساری دنیا سے اسلام میں خلفاء
بنی فاطمہ مہر کی دعوت کرتے۔ اور لوگوں کو بہکاتے پھرتے۔ پھر اسلام

کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ پیش آئی کہ قرامطہ کا نیا خون آشام
 گروہ پیدا ہو گیا۔ جس نے مشرقی عرب عمان بحرین و یامہ میں اپنا قدم
 جما لیا تھا۔ اور عراق کے ہر شہر میں ہل چل ڈال رکھی تھی۔ بلاد شام
 و فلسطین تک میں اُن کے مظالم سے خون کی ندیاں بہ گئیں۔ یہاں
 ایک کہ حریم پر قبضہ کر کے اُن کے سردار نے حجر اسود کو ایک گز
 مار کے پاش پاش کر دیا۔ اور اُس کے ٹکڑوں کو مشرقی عرب میں
 اُٹھالے گیا۔ اور بیس پچیس سال تک کعبہ اس متبرک ابراہیمی امانت
 سے محروم رہا۔ خوارج الگ لوٹے مارے پھرتے تھے۔ اور باطنیوں
 کا گروہ قائم ہو گیا جس نے خراسان سے لے کر شام تک تمام بلاد
 پر قبضہ کر کے اپنے قلعے بنا لیے۔ اور اُن کے فدائی ہزار ہا خنجر
 باندھے پھرتے کہ جس بادشاہ جس وزیر جس سردار اور جس عالم
 کی نسبت اشارہ ہو اُس کے پاس پہنچیں۔ فریب سے اُس کے
 دوست یا خادم بنیں۔ اور موقع پاتے ہی اُس کا کام تمام کر دیں۔
 ایسی حالت میں خداوند تعالیٰ نے اہل سنت اور فقہاء و محدثین
 کی مدد کے لیے امام ابو الحسن علی بن اسماعیل ابو بشر اشعری
 کو اُٹھا کے کھڑا کر دیا۔ وہ صحابی رسول اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری
 کی نسل میں تھے۔ اور سلسلہ نسب نوین پشت پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ
 عنہ تک پہنچتا تھا۔ سلسلہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اور تعلیم زبردست امام
 معتزلہ جہانی کی درس گاہ میں پائی تھی جس کی صحبت میں چالیس سال

کی عمر تک مسک معتزلہ کے یا بند رہے۔ جُتائی معتزلہ کا بہت بُرا سمف تھا اور ابوالحسن اُس کے شاگردوں میں سب سے بڑے فصیح و فلیق انسان۔ بحث کرتے تو اے۔ حیان اہل سنت کا مجمع سُنتے جا پہنچتے اور بحث چھیڑ دیتے۔ اُن کے مناظرے نے علماء فقہ و حدیث کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ مگر باوجود ایسی قوت مناظرہ کے اُنھوں نے اس وقت تک لوگوں کو نہیں ہنیں تصنیف کی تھی۔ بلکہ تصنیف و تالیف میں بہت کمزور خیال کیے جاتے مگر فصیح البیان مقرر اور مناظر اتنے بڑے تھے کہ لوگوں میں مشہور تھا کہ جتنے وہ گویا ہیں اتنا ہی اُن کا استاد جُتائی پابند و امان اور بحث مباحثہ میں کمزور واقع ہوا ہے۔ چنانچہ جب کہیں مناظرہ کی ضرورت پیش آتی تو جُتائی اُنھیں کو اپنی طرف سے بھیج دیا کرتے۔

غرض ابوالحسن اشعری یوہنین اہل حدیث کے لیے ایک معیبت اور اہل سنت کے حق میں ایک آفت بنے ہوئے تھے کہ اباسال ماہ مبارک رمضان کے عشرہ اول میں ایک رات کو حضرت ابوہریرہؓ خدا صلعم کی زیارت ہوئی۔ اور حضور سرور عالم صلعم نے حکم فرمایا کہ "ابوالحسن جو مسائل حدیث مجھ سے مروی ہیں اُن کی تائید کرو۔" اس لیے کہ وہی برحق ہیں "آنکھ کھلی تو سخت اُن اور پریشانی تھی۔ دل میں کہتے "محدثین اور راویانِ حدیث، سب کے خلاف جو دلیلین میرے دل میں بسی ہوئی ہیں اُن کو کھٹل پر سے کیسے مٹاؤں گا۔" اسی پریشانی میں رمضان کا پہلا عشرہ گزرا۔ دوسرا عشرہ

شروع ہو گیا۔ اور فراتے ہیں میں پھر ایک رات جناب رسالت
 علیہ السلام کی زیارت سے شرفیاب ہوا۔ اور حضور نے میری صورت
 دیکھتے ہی فرمایا "میں نے جو کہا تھا اُس میں تم نے کیا کیا؟" حضرت
 اشعری کہتے ہیں میں نے جُرأت کر کے عرض کیا "یا رسول اللہ میں
 نے احادیثِ مرویہ کا مطالعہ کیا۔ اور علمِ کلام کی رُوس سے جان تک
 گنجائش پائی اُن کو اختیار کیا۔" ارشاد ہوا "احادیثِ مرویہ کی تائید
 کرو۔ وہی برحق ہیں" اور ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ اور میں نہایت ہی
 مولدِ حزمین تھا۔ نہ کوئی بات سمجھ میں آتی تھی اور نہ کچھ بن پڑتا تھا۔
 آخر میں نے دل میں ٹھان لی کہ علمِ کلام کو ترک کر دوں۔ اور
 حدیثوں پر عقیدہ جاؤں۔ چنانچہ اب میں رات دن کلام اللہ
 اور کتبِ حدیث ہی کا مطالعہ کیا کرتا۔

اُسی حال میں رمضان کا دوسرا عشرہ گزر کے قریب بھی
 ختم ہونے کے قریب آ گیا تھا کہ رمضان کی ۲۷ راتیں۔ یہ شبِ قدر
 کی رات مانی جاتی ہے۔ اور معمول تھا کہ لوگ مسجدِ دن میں جمع ہو کر ساری
 رات نماز و عبادت میں بسر کرتے۔ میں بھی مسجد میں اسی ارادہ سے
 گیا۔ لیکن کیا ایک نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ گر گر پڑتا تھا۔ جب کسی
 طرح چین نہ پڑا تو اپنی بدقسمتی پر افسوس کرتا ہوا گھر میں آیا۔ اور
 اتنے ہی پڑ گیا۔ لیٹنا تھا کہ آنکھ لگ گئی۔ اور پھر جلوہ جلالِ محمدی صہم
 نظر کے سامنے تھا۔ اور آپ پوچھ رہے تھے "جس بارے میں میں نے

کہا تھا تم نے کیا کیا؟" میں نے عرض کیا "یا رسول اللہ! میں نے کلام کو ترک کر دیا۔ اور قرآن و حدیث کے مطالعے میں محو رہتا ہوں۔" ارشاد ہوا "میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا۔ میرا حکم تو یہ تھا کہ مسائل مردیہ حدیث کی تائید کرو۔ کیونکہ وہی برحق ہیں۔" اب کی بین نے جی کڑا کر کے عرض کیا "یا رسول اللہ! محض ایک خواب کی بنا پر اُس ہیب کو کیسے چھوڑ دوں جس کے مسائل سینے میں بسے ہوئے ہیں؟ اور جس کی دلیلیں تیس سال سے دل پر نقش ہیں؟" ارشاد فرمایا "اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ خود خداے تعالیٰ اس بارے میں تمہاری ہدایت و مدد کرے گا تو جب تک ہر مسئلہ کے علل و اسباب تمہارے ذہن نشین نہ کر دیتا میں تمہارے پاس سے نہ ہٹتا۔ اور تم اسے محض خواب سمجھتے ہو! مگر یہ میرا تمہارے پاس آنا فقط خواب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس حکم پر عمل کرو۔ اور کوشش سے کام لو۔ من جانب اللہ تمہاری مدد اور اعانت ہوگی۔"

اب جو آنکھ کھلی تو میری کچھ اور ہی حالت تھی۔ دل میں کہا "بس اب حق کے خلاف بجز گمراہی کے کچھ نہیں۔ اور اُسی گمراہی سے میں حدیثوں اور مسلک اہل سنت کی تائید میں غور کرنے لگا۔ اور خدا کی قسم میرے خیال میں خود بخود نئی دلیلیں اور توجہیں پیدا ہو جائیں۔ جو نہ ابھی پیش میرے وہم میں گزری تھیں۔ نہ اُن کو

کسی کتاب میں پڑھا تھا۔ اور نہ کسی مخاصم نے بحث میں دھیسے سامنے پیش کی تھیں۔ اس حالت سے مجھے یقین کامل ہو گیا کہ یہ تائید غیبی کے سوا کچھ نہیں ہے۔

سچ پوچھیے تو یہ حضرت رسالت صلعم کا ایک ابدال آباد تک زندہ رہنے والا معجزہ تھا کہ ایک ایسے شخص کو جو کل تک پکا معتزلہ تھا۔ اہل سنت کے علماء و محدثین کو ہر صحبت میں زک و دے کر عاجز کر دیا کرتا تھا۔ جس کے لوح دل پر طحانہ مسائل کی دلیلیں نقش تھیں۔ جن کا اُس کے اعتقاد میں کچھ جواب نہ تھا۔ وہی آج ایک شب میں ایسا پکا پابند سنت ہو گیا کہ معتزلہ اور شیعوں اور تمام نئے فرقوں کے عالموں کو زکین دیتا اور قائل و مقول کرتا پھر تا ہے۔ مخالفین حدیث و سنت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے مباحثوں اور مناظروں کی زبانیں اُس کے سامنے بند ہیں۔ اور اُس سے منہ چھپاتے اور بھاگتے پھرتے ہیں۔

حضرت ابو الحسن اشعری نے اپنے اس نئے مسلک کا آغاز یوں کیا کہ مذکورہ خوابوں کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں گھر میں خاموش بیٹھے فکر اور غور کرتے رہے اور اگرچہ کبھی کوئی کتاب نہیں تصنیف کی تھی مگر اپنے اُن الہامی مسائل و مباحث کو چمکے چمکے رسالوں میں قلمبند کر لیا۔ اور یکا یک ایک جگہ کو تیار ہو کر مسجد میں آئے۔ اُن کا اُستاد و جُنبائی اپنے صدمہ طلبہ کے

حلقہ پر بیٹھا درس دے رہا تھا کہ اُس کے سامنے جاکے بیٹھ گیا
 اور بچھا، یا شیخ۔ ایسے تین شخصوں نے ساد کے متعلق آپ کیا
 فرمایا۔ جن میں سے ایک مومن ہے۔ ایک کافر ہے۔ اور ایک
 نابالغ ہے۔ ”جُبائی نے اپنے عقیدے کے مطابق جواب دیا۔ مومن
 جنت میں جائے گا۔ کافر دوزخ میں جائے گا۔ اور نابالغ اس
 تیسرے عالم میں رہے گا جو جنت و دوزخ کے درمیان ہے۔“
 اشعرم نے کہا: ”اور اگر وہ نابالغ خدا سے کہے کہ تو نے مجھ پر
 ظلم کیا کہ مجھ کو جہنم میں مار ڈالا۔ میں بڑا ہو کر مومن صالح بنتا
 نہ رہتا۔ کئے کام کرتا۔ اور جنت کا مستحق ہوتا۔ تیرے مار ڈالنے
 کے باعث میں اس درجہ اعلیٰ اور ان نعمتوں سے محروم رہ
 گیا تو اس کا خدا کیا جواب دے گا؟“ جُبائی بولا: ”خدا کہے گا
 میں جانتا تھا کہ تو بڑا ہو کر کافر ہو گا۔ اسی مصیبت سے بچانے
 کے لیے میں نے تجھے جہنم میں مار ڈالا۔“ ابوالحسن نے کہا: ”اور اگر
 وہ کافر کہے خداوند! تجھے میرے کافر ہونے کا بھی علم تھا۔ پھر
 تو نے مجھ کو جہنم میں کیوں نہ مار ڈالا کہ عذاب و دوزخ۔ یہ
 محفوظ رہنا؟ تو بتائیے خدا اُس کو کیا جواب دے گا؟“ اب
 جُبائی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ لاپاطائل تو جہیہ میں کرنے لگا۔
 اور ابوالحسن اشعری بولے: ”بس رہنے دیجئے۔ ان تو جہیوں سے
 کام نہ چلے گا۔ اس لیے کہ آپ کی دلیوں کا گدھا دل دَل میں

محکم دلائل سے مزین و متنوع

یہ کہنے ہی حضرت ابو الحسن اشعریؒ جبائی کے حلقے سے
 اللہ کر سجد کے طبر پر جا کھڑے ہوئے۔ اور آواز دی کہ: یا معاشر المسلمین
 فوراً تمام لوگ جو مختلف عقول میں بیٹھے تھے آکر سامنے جمع ہو گئے۔ (۱۰)
 آپ نے فرمایا: حضرات! آپ میں جو حضرات مجھے پہچانتے ہوں وہ تو
 جانتے ہی ہیں مگر جو نہیں پہچانتے انہیں بھی بتانا ہوں کہ میں
 ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری ہوں۔ میں قرآن کے مخلوق ہونے کا
 قائل تھا۔ رویت باری تعالیٰ سے منکر تھا۔ اور خیر و شر دونوں کو
 بجائے خدا کے اپنی طرف منسوب کرتا تھا۔ مگر آج میں ان عقیدوں
 سے توبہ اور مستزلفہ کے دعویٰ کی تردید کرتا ہوں۔ اُن کی لغویتوں
 کو ظاہر کرتا اور اُن کے عیون کو کھولتا ہوں پھر فرمایا: "لوگو! میں گذشتہ
 چند روز آپ حضرات کے سامنے نہیں آیا۔ اور گھر میں بیٹھا رہا۔ اس کا
 باعث یہ تھا کہ میں مختلف اعتقادی و اصولی مسائل میں غور و خوض
 کر رہا تھا۔ اور کسی طرح حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکا۔ آخر خدا سے
 ہدایت کی التجا کی۔ اور اُس نے اپنی عنایت سے مجھ پر حق کو منکشف و آشکار
 کر دیا۔ اُن ہدایات کو میرا فہم اپنے ان رسالوں میں قلمبند کر دیا ہے جن کو
 آپ سنے سامنے پیش کر کے اپنے تمام گذشتہ اعتقادات سے توبہ کرتا ہوں
 اور آج اپنے اُن عقائد سے اسی طرح مجاہد ہوں جس طرح اپنے اس
 کرتے سے الگ ہوتا ہوں۔ یہ کہتے ہی گڑتا مار کے دو درپنیک دیا۔ اور

وہ رسالے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے اُنھیں میں اُن کی ایک کتاب ”لمع“ (یعنی کتاب انوار) تھی اور دوسرا رسالہ ”کشف الاسرار و ہتک الاستار“ تھا جس میں معتزلہ کی شرمناک غلطیاں دکھائی ہیں۔ حضرات سامعین اس موقع پر آپ ذرا پہلے معتزلی و اصل بن عطاء کے حضرت حن بصری کی صحبت سے جدا ہونے کو یاد فرمائیں جس نے اعتزال کا مسلک ایجاد کر کے اس لحذا نہ گروہ اور اُس کے اسلام کش علم کلام کی بنیاد ڈالی تھی۔ اور اُس کے بعد آج امام ابو الحسن اشعری کے اپنے معتزلی استاد جبائی کے حلقہ درس سے جدا ہونے کی تصویر پیش نظر کریں جس نے ایک ہی گھڑی کے اندر دُنیا کا رخ پلٹ دیا۔ اور فرقہ معتزلہ کی تردید شروع کی تو چند روز میں اُسے دُنیا سے فنا ہی کر کے چھوڑا۔

حضرت ابو الحسن اشعری کی اُن کتابوں کے شائع ہوتے ہی معتزلہ میں شائد انہیں ایک تہلکہ پڑ گیا۔ ادھر اہل سنت نے اُن کتابوں سے سبق لیا۔ اُن پر بھروسہ کیا۔ اور ابو الحسن اشعری کو اپنا امام دین تسلیم کر لیا۔ یہاں تک کہ اہل سنت اُنھیں کے جانب منسوب ہو کر ”اشعری“ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔

اس سے پیشتر معتزلہ کہتے پھرتے تھے کہ علماء حدیث و فقہ ہمارے سامنے متہ نہیں کھول سکتے۔ اور ہماری بھٹون سے عاجز و لاجواب ہیں۔ مشہور کرتے کہ امام احمد بن حنبل ہمارے مقابلے

بن تائب ہو گئے۔ اور کچھ نہ کہہ سکے۔ مگر اب امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ
 وقرآن کی حمایت میں جو اٹھ کھڑے ہوئے تو انھیں بھاگتے راستہ
 نہ ملتا تھا۔ چند ہی روز بعد حضرت اشعری کے گرد طلبہ کا ایک ٹہاڑا
 ہجوم جمع ہو گیا۔ جو قرآن و حدیث کی حمایت میں اپنے استاد کی بتائی
 ہوئی دہلیلیں پیش کرتے ہر معتزلی کو خاموش کر دیتے۔ اور بڑے
 بڑے علماء معتزلہ کو نون میں چھپتے پھرتے۔

میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اصولی و اعتقادی مسائل
 میں امام ابو الحسن اشعری کا مسلک کیا ہے۔ انھوں نے ہر مسئلہ
 میں ایک اوسط کا درمیانی طریقہ اختیار کیا۔ معتزلہ نے خداے
 تعالیٰ کو بالکل محفل بنادیا تھا۔ کہتے کہ اُس وحدہ لاشریک میں
 نہ علم ہے۔ نہ سماعت ہے۔ نہ بصارت ہے۔ نہ اُسے حیات حاصل
 ہے۔ نہ بقاء۔ اور نہ اُس میں ارادہ ہے۔ اُن کے بالکل ضد مجسمہ
 اور خشویہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علم کے مماثل ہے جو
 اُس کی قدرت ہماری قدرت کی سی ہے۔ اور ہماری ہی طرح
 وہ منتا اور دیکھتا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری نے اُن دونوں
 کے درمیان یہ مسلک اختیار کیا کہ اُس کو علم ہے مگر ہمارے
 علموں کا سا نہیں۔ قدرت ہے مگر ہماری قدرت کے غیر مشابہ منتا کہ
 نہ ہماری طرح اور دیکھتا ہے نہ ہماری طرح۔

جسم بن صفوان نے کہا کہ بندہ دنیا کے واقعات اور اپنے

افعال پہ قادر نہیں۔ اور کب یعنی اُن کے اختیار کرنے پہ قادر ہے۔ حشو یہ مشہم کہ رہے تھے کہ خداوند تعالیٰ اُسی طرح منکشف و محدود نظر آئے گا جس طرح تمام احسام دکھائی دیا کرتے ہیں۔ اس کے خلاف معتزلہ جہیمہ اور تجار یہ فرقہ کہتے تھے کہ وہ جل شانہ کیلئے اور کسی حال میں نظر ہی نہیں آسکتا۔ امام اشعری نے یہ اوسط کا اور معتدل طریقہ اختیار کیا کہ وہ رب العزت بغیر کسی چیز میں حلول کیے اور بغیر حدود و ادوار کیفیت کے دیکھا جائے گا جیسے کہ بغیر محدود و متکلیف ہونے کو وہ دیکھتا ہے۔

تجار یہ نے دعویٰ کیا کہ باری تعالیٰ بغیر کسی چیز میں حلول کرنے کے اور بغیر جہت کے ہر جگہ موجود ہے۔ اُن کے برخلاف حشو یہ جہیمہ کہنے لگے کہ وہ عرش میں حلول کیے ہوئے ہے۔ عرش اُس کا مکان ہے جس پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ ان دونوں کے درمیان امام اشعری نے یہ راہ نکالی کہ وہ رب العزت اُس وقت بھی موجود تھا جب بہ مکان یعنی عرش موجود نہ تھا۔ کیونکہ عرش و کرسی کو اُس نے بعد پیدا کیا ہے۔ لہذا وہ مکان کا محتاج نہیں۔ مکان کے پیدا ہونے کے بعد بھی اُس کی وہی شان ہے جو مکان کے ہونے سے پیشتر تھی۔

معتزلہ کہہ رہے تھے کہ باری تعالیٰ کا ہاتھ ہاتھ نہیں بلکہ اُس سے قدرت و نعمت مراد ہے۔ چہرہ چہرہ نہیں اُس سے وجود

مُراد ہے۔ اُن کے مقابلِ مجسمہ کہتے تھے کہ اُس کا ہاتھ اور اُس کا چہرہ ہماری صورت ہی کی ایسی ایک جسمانی شکل ہے۔ اہم اشعری نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا کے لیے ہاتھ اور چہرہ ہونا بھی مجملہ اُس جل شانہ کے دیگر صفات کے ایک صفت ہے۔ جیسے کہ سُتُنا اور دیکھنا اُس کی صفتیں ہیں جن کو ہمارے ہاتھ اور چہرے اور ہماری سماعت و بصرات سے کوئی نسبت و مشابہت نہیں۔

خدا کا عرش پر کھڑا ہونا اور اُس سے اُترنا جو قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے اُس میں معتزلہ یہ کہتے کہ ان آیتوں اور حدیثوں میں اُس وحدہ لا شریک کی بعض آیتیں اور نشانیاں اور اُن کا نیچے اُترنا مراد ہے۔ اور استواء (کھڑے ہونے) سے مراد استیلا و غلبہ ہے۔ مشبہ اس کے خلاف معتقد تھے کہ خود خدا سے تعالیٰ کی ذات کا حرکت کر کے اُترنا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا۔ اور استواء سے عرش پر بادشاہوں کی طرح جلوس کرنا۔ اور اُس میں حلول کرنا۔ یعنی داخل ہونا مراد ہے۔ اہم آلہ الحسن اشعری نے دونوں کے خیال کو لغو بتا کے فرمایا کہ نہ دل و استواء بھی اُس کی دوسری صفتوں کی طرح و دبلے مثالِ صفتیں ہیں۔

معتزلہ بڑے شد و مد کے ساتھ دعویٰ کرتے تھے کہ خدا

کا کلام مخلوق سے جس کو اُس جل شانہ نے پیدا اور ایجا د کیا۔ مجسمہ اُن کے بالکل ضد پر یہ کہا کہ اُس کے کلام سے مراد وح و

مقطعات ہیں جن سے وہ کلام اجسام (کاغذ وغیرہ) پر محمد ﷺ لکھا گیا۔
 (روشنائیوں) میں ہاتھوں کے ذریعے سے معمولاً سجا جاتا ہے یعنی وہ کاعذ ہیں
 جن پر اور وہ رنگ ہیں جن سے وہ لکھا جاتا ہے۔ اور سارا قرآن جو
 جو دو دفتیوں کی پیچ میں ہر سب کا سب قدیم ازلی ہے۔ آلہ الحسن
 اشعری نے اس میں یہ درمیانی مذہب اختیار کیا کہ قرآن بیشک
 خدا کا کلام اور قدیم ہے نہ مخلوق ہے نہ بدلتا ہے۔ نہ حادث ہے نہ
 پیدا ہوا۔ مگر حروف مقطعات۔ اجسام رنگ۔ آوازوں۔ توروں
 صورتوں۔ اور کیفیتوں کی قسم کی جتنی چیزیں عالم میں اس کے متعلق
 ہیں سب مخلوق ہیں۔

ایمان کے بارے میں معتزلہ حمیہ اور بخاریہ کا قول یہ
 تھا کہ ایمان مخلوق ہے مطلقاً۔ حتویہ و مجملہ کہتے تھے کہ وہ قدیم ہے
 مطلقاً۔ امام اشعری نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایمان دو ہیں۔ ایک خدا
 کا ایمان وہ قدیم ہے۔ اس لیے کہ وہ رب العزت خود اپنے آپ کو کہتا
 ہے "میں" بتاتا ہے۔ دوسرا مخلوق کا ایمان ہے اور وہ مخلوق ہے۔

مُرجیہ اس پر جمے ہوئے تھے کہ جو شخص ایک بار خلوص دل و
 صدق عقیدت سے ایمان لے آیا پھر وہ نہ مُرتد ہونے سے کافر ہو سکتا
 اور نہ کفر اختیار کرنے سے۔ اس کے کبیرہ گناہ لکھے ہی نہیں جاتے۔ اُن
 کے خلاف معتزلہ کا دعویٰ تھا کہ کوئی با ایمان شخص سو برس تک مستقی
 و پرہیزگار رہنے کو بعضی کسی ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے تو ہمیشہ

ہو۔ دوزخ میں مبتلا رہے گا۔ اور کبھی آتش دوزخ سے نہ نکل سکے گا۔ اس میں امام ابو الحسن اشعری نے فرمایا جو مومن موحّد فاسق ہو اس کا معاملہ خدا کی مشیت پر موقوف ہے۔ چاہے قصور معاف کر کے اسے جنت میں داخل کرے۔ اور چاہے اس کے گناہوں کی بنا پر کچھ دوزخ عذاب دوزخ میں مبتلا رکھے پھر جنت میں جگہ دے۔ لیکن ایک بکیر گناہ جو ایک محدود وقت میں ہو کے ختم ہو گیا اس کی پاداش میں خلود فی النار یعنی دوزخ میں ہمیشہ پڑا رہنا ہرگز نہیں ہو سکتا۔

شیعہ کہتے تھے کہ پیغمبر صلعم اور حضرت علیؓ کو کفر خدا کے اذن (اجازت) کے شفاعت کرنے کا حق حاصل ہے۔ بیان تک کہ اگر وہ کفار کی شفاعت کریں تو بھی قبول ہوگی۔ اُن کے برعکس معتزلہ کہتے تھے کہ شفاعت کوئی چیز ہی نہیں۔ اس میں امام اشعری نے یہ درمیانی اور منصوص مسئلہ لگا لاکر رسول خدا صلعم شفاعت کریں گے اور وہ قبول بھی ہوگی۔ مگر وہ گنہگار مسلمانوں ایک محدود رہے گی۔ اور وہ خدا کے اذن یعنی اُس کے حکم سے ہوگی۔

خوارج کہتے تھے کہ حضرات عثمان و علی رضی اللہ عنہما دونوں معاذ اللہ کافر ہیں شیخ اس کو مقابل حضرات شیخین کو (نقل کفر نباشد) کافر و مرتد بتاتے۔ حضرت امام اشعری نے اس میں یہ مسلک بتایا۔ کہ چاروں اصحاب کی محبت اور دوستی منصوص ہے۔ اور پیار و دل کو حسب ترتیب ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔

معتزلہ کا اعتقاد تھا کہ امیر المومنین معویہ علیہ السلام نے امیر المومنین عائشہ صدیقہ اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی غلطی پر تھے جس کی وجہ سے کسی اور نے معاملے میں بھی ان کی شہادت (گواہی) مقبول نہیں ہو سکتی۔ ان کے ساتھ شیخ راکب کو (عیاذ باللہ) کفار مہرند کہہ دیا ہے تھے۔ اس کے خلاف شعبان شہان یعنی بنی امیہ کہتے کہ ان بزرگوں کی جانب خطا اور غلطی کو کسی حال میں بھی منسوب نہیں کر سکتے۔ بلکہ ساری سلطیان حضرت علی اور ان کے رفیقوں کی تھیں۔ امام اشعری نے اس معاملے میں فرمایا سب بزرگان اُمت مجتہد تھے۔ اور ہر مجتہد اپنے ہر فیصلہ پر مستوجب ثواب ہوتا ہے۔ سب حق پر تھے۔ اصولی مسائل میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ تھا۔ اختلافات صرف فروع میں تھے۔ جن میں ہر ایک کا اجتہاد جداگانہ تھا۔ مگر سب صحیح راستے پر رہے۔ اور انھیں اپنے ان اجتہادوں کا ثواب ملے گا۔ ان مسائل میں انھوں نے جو تین قائم کیں ان میں کسی خواہش نفس یا بُرے ارادے کو دخل نہ تھا۔ اور انھوں نے جو کچھ کیا دلیل و برہان سے کیا۔

یہ سچا متوسط و معتدل اصول کا مسلک تھا جس کو ابوالحسن اشعری نے قرآن و حدیث کے نصوص کے علاوہ عقلی اور منطقی دلیلوں سے ثابت کیا۔ اور مباحتوں اور مناظروں میں معتزلہ اور تمام مخالفت فرعون کو ہر جگہ ایسا خاموش کیا کہ دنیا میں ان کی کساد بازاری

ہو گئی۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اپنے زمانے ہی میں اُھون نے اعتزال کو بالکل مٹا دیا۔ یا سارے ہندو فرقوں کا زور توڑ دیا۔ معتزلی فلسفہ سے بھی عباس اپنی سطوت اور جبر و ظلم سے اس مذہب کو اس قدر پھیلا گئے تھے کہ اُس کا ایک محدود زمانے میں اور ایک ہی شخص کی کوشش سے مٹ جانا غیر ممکن تھا۔ مگر یہی کیا کم تھا کہ علمائے معتزلہ کو کسی جگہ سر اٹھانے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ ابوالحسن باہلی علمائے شیعہ میں یہ ہیں، ایسا بڑے پائے کے فاضل تھے۔ اُن سے ابوالحسن اشعری بحث ہوئی اور باہلی جواب ہو کر وہ اہل سنت کے زمرے میں داخل ہو گئے۔ اور اُن کا شمار اہل سنت کے اکابر ائمہ سلف میں ہوتا ہے۔ امام اشعری اپنے اعتزال کے زمانے میں زیر دست مناظر اور طلیق اللسان بحث کرنے والے تھے مصنف نہ تھے۔ مگر اُن کا پیرو حدیث و قرآن ہونا تصنیف اور مناظرے دونوں سے شروع ہوا۔ چنانچہ اس کا اظہار و اعلان کرنے کے ساتھ ہی اپنی کئی کتابیں پیش کرویں۔ اور اُس کے بعد تصنیف و تالیف میں مصروف ہوئے تو اُس زمانے میں اُن سے بڑا کوئی مصنف نہ تھا۔ نامور محدث اسلام آبن عسا کر نے اپنے رسالہ تبیین کذب المفقری فی ما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری، میں اُن کی تقریباً نوے کتابوں کی مفصل و شرح فہرست خود امام ابوالحسن کے تالیفات سے نقل کر کے پیش کی ہے۔

جس سے نظر آتا ہے کہ کوئی مبتدع فرقہ اور کوئی طوائفہ عقیدہ نہیں
 جس کی تردید اُنھوں نے بشرح و بسط کے ساتھ نہ کی ہو۔ اور
 تعجب معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس کی نسبت ابتداء کہا جاتا تھا
 کہ بجز مناظرے کے تصنیف کر ہی نہیں سکتا وہ پیرو سنت ہوتے
 ہی اتنا بڑا مستند اور عدیم النظر مصنف کیسے بن گیا۔ اصل حقیقت یہ
 ہے کہ یہ اُسی تائید غلبی کی برکت تھی جس کا حضرت رسول خدا صلعم
 نے خواب میں اُن سے وعدہ فرمایا تھا۔ لہذا اُن کتابوں کو بجائے
 اُن کے علما نہ خیالات کے اگر الامام کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔

اُن کو معتزلہ سے اس قدر شدت نفرت تھی کہ ۳۲۷ھ با
 ۳۳۷ھ میں (علی اختلاف الروایات) جب اُن کا انتقال ہوا
 ہے تو احضار کے وقت ایک شاگرد نے دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے
 ہیں۔ کان لگا کے سنا تو فرماتے تھے۔ خدا معتزلہ پر لعنت کرے
 کہ جو کچھ اُن کے منہ میں آیا بک دریا۔ اور امت میں تفرقہ ڈال
 دیا۔ پھر اُسی حالت میں زبان نے کچھ یاری دی تو اپنے شاگرد
 ابو علی زاہر بن احمد سرخی کو پاس بلا کے فرمایا: گواہ رہنا
 کہ میں اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتا۔

اگرچہ اپنی زندگی میں وہ معتزلہ کا پورا استیصال
 نہیں کر سکے۔ مگر اُن کے کلام کے مقابلے میں اپنی موید میں ایسے
 کوشش سے جو کتاب و سنت کا نیا کلام اُنھوں نے ایجاد کر دیا

اُس نے دو ہی مین صدیوں کے اندر معتزلہ کو نیا سنیا کر دیا۔
 اور کچھ اہل سنت کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے۔ اُن کی وفات
 کے بعد اس نئے کلام کے حامی مبلغ اور اشعریت کے نامور مدیدان
 اُستاد ابو اسحق اسفرائینی قاضی ابوبکر باقلانی۔ اور استاد ابوبکر بن قورک
 اصفہانی ہوئے۔ پھر امام الحرمین ابوالمعالی جونی۔ اور امام غزالی میدان
 میں آئے۔ اور سب کے بعد امام فخر الدین رازی نے امام ابوالحسن اشعری
 کے اس دینی علم کلام کو اتھنائی کمال پر پہنچا کے الحاد و اعتزال کا ایسا
 خاتمہ کر دیا کہ دنیا میں اُن کا کوئی نام نہ لیا بھی نہ باقی رہا۔

ان متکلمین حدیث و قرآن نے جس طرح زحمتیں اٹھا کے اور
 زبردست قوتوں سے لڑ لڑ کے حریفوں پر فتح پائی اُس کا اندازہ
 اس ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ جو امام ابوالحسن اشعری کی وفات
 کے تھوڑے ہی زمانے بعد پیش آیا تھا۔

جن دنوں دنیا اسلام میں دیمیون کی سطوت قائم
 تھی۔ اور وہ مذہب شیعہ و اعتزال کے پشت و پناہ بن چکے تھے۔
 انھیں میں کا ایک فرمان روا جس کا نام قنا خسر و تھا فارس پر
 مسلط تھا۔ اور شیراز اُس کا مستقر حکومت تھا۔ وہ بڑا علم دوست اور
 حامی اسلام بادشاہ تھا۔ مگر اعتقاداً معتزلی تھا۔ اور دربار میں
 بڑے بڑے نامی گرامی علماء معتزلہ جمع تھے۔ قنا خسر کے عالمانہ
 مذاق نے دربار شاہی اور ایوان شہری کو ایک علمی اکیڈمی

بنار کھاتا تھا۔ روزِ علمائین بچپن ہوئیں تحقیق مسائلِ عقل و نقل کا سلسلہ جاری رہتا۔ اور صدر نشین محفل ملک کے قاضی القضاۃ ہوتے جو بڑے مشدد معتزلی تھے۔ اور اُن کا جوشِ اہلِ سنت کی تردید میں سب عالموں سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔

ایک دن قناخرو نے کہا: "ہماری یہ محفل یوں تو بڑے بڑے علما سے بھری ہوئی ہو مگر افسوس کہ اہلِ سنت کا کوئی عالم موجود نہیں۔ جو ہر مسئلے پر اپنے مسلک کی رُو سے استدلال کرے۔ اور ہم دیکھیں کہ وہ لوگ کس عنوان سے بحث کرتے ہیں لا قاضی القضاۃ صاحب نے کہا: "اُن جاہلون کو بلا کے کیا کیجیے گا؟ اُن کا شمار تو عوامِ کالانعام میں ہے عقل سے اُنھیں کوئی سروکار نہیں قرآن و حدیث کے متعلق متخالف و متضاد روایتیں نقل کرتے ہیں۔

سُنی سنائی باتوں پر دار و مدار ہے۔ اور تقلیدِ بحت سے کام لے لے لوگوں کی لغو باتوں کے سُنے سے فائدہ؟ اُن میں سے ہر ایک فاسق ہے۔ اور اس کے درپے ہے کہ شیعہ معرفت کو گل کر دے۔ مگر وَاللّٰهُ مُتَعَرِّقٌ دَاوُدَ کَوَکِبَہُ الْکَافِرُوْنَ۔ علاوہ

برین میرے نزدیک اُن میں سے کوئی اس قابلِ بھی نہیں کہ نظامِ حاکمانی میں کسی تاجدار کا مشر و معاون ہو سکے یہ کہہ کے اُنھوں نے معتزلہ عالموں کی ثنا و صفت شروع کر دی۔ قاضی صاحب کی یہ تقریر سُن کر بادشاہ نے کہا: آپ کے

نزدیک تھا تو وہ لوگ بالکل انخواہ ہو رہے ہیں۔ مگر میرے خیال میں دنیا کے اندر کوئی نزیقہ اور مذہب ایسا نہیں ہے جس کے حامی و مددگار نہ موجود ہوں، یہ کہہ کر اُس نے ارکانِ دولت کے نام حکم جاری کر دیا کہ دیکھو ہا۔ یہی قلم و دین کوئی اہلسنت و اہل حدیث کا ایسا عالم موجود ہے جو اپنے مذہب کی حمایت میں بحث و مناظرہ کر سکے؛ اور میری علمی محفل میں آکر اپنے اصول کی تائید میں تقریر کرے؛ دو ہی چار روز کے بعد لوگوں نے عرض کیا، بھرے میں اس صفت کے دو عالم موجود ہیں۔ ایک عمر و سن رسیدہ ہیں اور دوسرے جوان۔ پہلے کا نام ابوالحسن باہلی ہے (یہ حضرت ابوالحسن اشعری کے خاص شاگرد تھے اور وہی ہیں جو حضرت اشعری سے قائل ہو کر شیعہ سے متفرق ہو گئے تھے) اور دوسرے کا نام ابنِ باقلانی ہے۔ (یہ وہ ہیں جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ امام اشعری کے کلام کو دنیا میں پھیلایا۔) سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ دونوں کی خدمت میں سفر خرچ کے لیے کافی رقم بھیج کر انھیں یہاں آنے کی زحمت دی جائے۔ خود قاضی ابوبکر باقلانی فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا خط اور سفر خرچ ہمارے یہاں آیا تو ہم لوگوں میں مشورہ ہونے لگا کہ فنا خسرو کے دربار میں جائیں یا نہ جائیں شیخ ابوالحسن باہلی نے فرمایا یہ فاسق لوگ ہیں۔ اُن کی صحبت میں ہمارا جانا مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اُن کے فرش پر بھی قدم نہ رکھنا چاہیے۔ اس بادشاہ کی ہمارے بلانے میں بجز اس کے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا میں مشہور ہو کہ اُس کے

در بارہ میں ہر قسم اور ہر علم کے علما جمع ہیں۔ اُس کا یہ طلب کرنا اگر میرے خیال میں خلوص نیت کی بنا پر ہوتا تو میں ضرور جاتا۔ لہذا میں تو ہرگز نہ جاؤں گا۔ اور لوگوں نے بھی انھیں کی رکاوٹ سے اتفاق کیا۔

مگر قاضی ابوبکر باقلائی فرماتے ہیں میں نے اُن کی تقریر سُن کر کہا کہ ابن کلاب اور محاسبی وغیرہ اہل سنت کے اگلے شکنجے ہیں بھی یہی کہا تھا کہ اُمون کی صحبت میں ہمیں سُر کوئی نہ جائے۔ اگر وہ چلے جاتے تو ممکن تھا کہ اُمون میں اتنی سختی نہ پیدا ہوتی۔ اور یہ انجام نہ ہوتا کہ لوگ امام احمد حنبل کو کُشان کُشان طرسوس کی طرف لے گئے۔ اتفاق سے اُمون مر گیا اور وہ معتصم کے سامنے پیش کیے گئے جس نے اُن کو قرآن کے مخلوق کہنے پر مجبور کیا۔ اور انکار کرنے پر انھیں کوڑوں سے پٹوایا۔ اُس وقت کے متکلمین اگر اُس کے دربار میں چلے جاتے تو امید تھی کہ بحث میں وہی غالب آتے۔ اُن کو نہ جانے ہی سے اُمون کے دل میں جم گئی کہ اہل سنت کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر معتصم کے سامنے بھی جاکے اپنے عقائد و مذہب کے دلائل و اسباب پیش کرتے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی راہِ راست پر آجاتا۔ اور امت پر یہ تباہی نہ آتی۔ مگر انھوں نے حکومت کے آگے سر جھکا دیا۔ اور ابن حنبل پر جو گزند اٹھی گزر گئی۔ اسی طرح اسے اُستاد آپ بھی اگر آج اس بادشاہ کی صحبت علم میں جانے سے انکار کریں گے تو انجام یہ ہو گا کہ جو مصیبت کل احمد بن حنبل پر گزری تھی آج ہم پر گزرے گی۔ اور یہ لوگ بڑے زور و شور سے اور نہایت

طمطراق کے ساتھ دعویٰ کریں گے کہ قرآن مخلوق اور ربوبیت باری تعالیٰ
محال ہے۔ بہر حال اگر آپ نہ تشریف لے گئے تو اکیلا میں اُس کے دربار
میں جاؤں گا۔ اور دیکھوں گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔

یہ کہتے ہی انھوں نے سفر کی تیاریاں کر دیں۔ اور شاہی قاصد
کے ہمراہ براہ دریا تبصرے سے روانہ ہو کر ساحل فارس پاترے۔ اور
وہاں سے خشکی کا سفر کر کے نہر ترک آباد کے کنارے اُس خطہ میں پہنچ
گئے۔ جو زمانہ مابعد میں بڑے بڑے نامی گرامی علما اور سعدی حافظ کا وطن
ہونے والا تھا۔ بادشاہ فنا خسرو نے قدر و منزلت کی۔ ہاتھوں ہاتھ لیا
اور اپنا مہمان بنایا۔ آخر اس علمی دربار میں ان کو معتزلہ کے درمیان مناظر
چھڑ گیا۔ معتزلہ کو اگرچہ بڑے بڑے دعوے تھے اور اپنے مقابل اہل سنت
و حدیث کو جاہل بتاتے تھے۔ مگر قاضی ابوبکر باقلانی نے ہر مختلف فیہ
مسئلہ میں ایسے دلائل و براہین پیش کیے کہ رسالہ اکثراً جواب
ہو جاتا تھا۔ دو ہی چار روز کی بحث میں یہ نوبت پہنچ گئی کہ علماء
معتزلہ اُن کی مسورت دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور کسی کو مقابلہ
کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔

اس کا یہ انداز ہوا کہ بادشاہ فنا خسرو اپنے اعتراضات سے توبہ
کر کے اُن کا تائب ہو گیا۔ اور اپنے بیٹوں کو اُن کے سپرد کیا کہ انھیں
مذہب اہل سنت و سلیم دین۔ اس واقعی درجہ سے پُرانے معتزلی
قاضی القضاۃ کا نام مٹ گیا۔ اور قاضی ابوبکر باقلانی کی سارے ایران

میں ایسی شہرت ہوئی کہ ملک کے عام دربار سے اُن کو سیف اللہ
 ولسان الکلمۃ (شمسِ سنت و زبانِ اُمت) کا خطاب عطا ہو گیا۔
 الغرض اعتزال کے استیصال کا باعث دراصل متوکل علی اللہ
 ہوا اور نہ کوئی اور خلیفہ بلکہ اس کے صحیح بانی حضرت امام ابو الحسن شرعی
 اور اُن کے شاگردوں اور پیروں کا گروہ علماء شاعر تھام الحرمین
 ابو المعالی جوینی کے زمانے میں ایک متعصب شیعہ وزیر کے ظلم سے جو
 اصولِ معتزلہ کا حامی و موید تھا علماء اہل سنت پر پھرتا ہی آئی تھی خلیفہ
 امام الحرمین اور اُن کے ساتھ صد ہا علماء اہل سنت کو کھایران سے بھاگ
 کے ارضِ حجاز میں پناہ لینا پڑی تھی۔ مگر چند ہی سال بعد وہ مظالم دور ہوئے
 تو اُن بزرگانِ اُمت نے پھر اپنے وطن کی صورت دیکھی اور امام الحرمین
 کا پہلے سے زیادہ دور دورہ تھا۔ اُن کے بعد اُن کے شاگرد امام
 غزالی اور بعد ازاں امام فخر الدین رازی نے اپنی عظیم المثال علمی کوششوں
 سے اعتزال کو بیخ و بنیاد سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اور یہ حالت
 ہو گئی کہ دنیا میں کہیں معتزلہ کا نام و نشان بھی نہ تھا بجز اس کے کہ کبھی
 کبھی معتزلی انجیل علماء و صنفین البتہ نظر آجایا کیے۔

اعتزال نے شیعیت کے دامن میں پناہ لی تو علماء شیعہ کی
 کوشش یہ البتہ اُن کے اصولی مباحث قضا ہونے سے بچ گئے۔ اور جب
 ایران میں دولت صفویہ قائم ہوئی تو شیعیت کے طفیل میں اعتزال
 کے متعدد عقائد نے پُر قوت حاصل کر لی۔ مگر وہ پُرانا فرقہ معتزلہ آج تک

دنیا میں کہیں نہیں نظر آیا۔

مگر اس آخر عہد میں اعتزال نے ایک نئے عنوان سے دنیا کو اپنی صورت دکھائی ہے جس کی مفصل کیفیت یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں اسلامی حکومت کے ختم ہونے کے بعد جب انگریزوں کا دور شروع ہوا تو مذاہب کے عالم میں ایک نیا اور بہت بڑا کون و فساد شروع ہو گیا۔ انگریز کہنے کو نصرانی ہیں۔ مگر اُن کی نصرانیت وہ پُرانی نصرانیت نہیں جو قرون وسطیٰ میں اسلام سے لڑا رہی تھی! اور جس نے مدتوں خراب صلیبیہ کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ یورپ کی موجودہ مسیحیت نے جدید سائنس سے متاثر ہو کر دہان کی علمی دنیا میں ایک قسم کے الحاد اور بے دینی کی شان پیدا کر لی ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انگریزوں کے جھنڈے کے نیچے بڑی مشنری بھی آئے اور مذہب عیسوی کی تبلیغ کرنے لگے۔ مگر مسلمانوں کو اُن سے لڑنا اور مناظرہ کرنا چندان دشوار نہ تھا چنانچہ اکثر مناظروں میں وہ اُن پر غالب آجایا کرتے ہیں۔ مگر لحدانہ دہریت جو مسیحیت کے لباس میں چھپی ہوئی ہے اُس کا مقابلہ کرنا جس طرح ہر مذہب کے لیے دشوار ہے مسلمانوں کے لیے بھی آسان نہیں۔ یورپ میں اس الحاد نے مسیحیت کو شکست دے کر اپنا مطیع و منقاد بنا لیا۔ اور اب دنیا کے تمام دیگر مذاہب کو مغلوب کرنا چاہتا ہے۔ اسلام جو اپنے گزشتہ علمی دور میں خود اپنے مذہبی و فکری کے اندر معتزلہ و اشاعہ کی کشتیاں دیکھ کر ایک با اصول علمی و عقلی مذہب بن چکا تھا۔ اس مسیحیت نامہ دہریت

سے بھی لڑنے کو تیار ہو گیا۔ مگر یہ نہایت دشوار کام تھا۔ اس لیے کہ فاسفہ یونان جس پر پُرانے اعتزال کی عمارت قائم کی گئی تھی وہ خود ہی مسترد اور تقویم پارینہ ہو چکا تھا۔ اور موجودہ سائنس سے لڑنا ایک بالکل نئے اکھاڑے میں قدم رکھنا تھا۔ اس دشواری کو سرسید مرحوم نے محسوس کیا۔ وہ علما پُرانے عربی اسکول کے تعلیم یافتہ مذہب اہل حدیث کے مسلک کے پیرو حیثیت گورنمنٹ آف انڈیا کے اعلیٰ عہدہ دار۔ اور معاشرۃ انگریزوں کے صحت یافتہ تھے۔ اس کے ساتھ انگریزوں کی ترقیوں اور کامیابیوں سے مرعوب ہو چکے تھے۔ اصول اسلام اور سائنس کے موجودہ مسائل پر انھوں نے غور کرنا شروع کیا۔ فقہ حدیث اور مرقہ علم کلام کو ان مباحث میں خاموش پایا۔ آخر انھوں نے معتزلہ کے قدیم اصول کا مطالعہ شروع کیا۔ بعد ازاں امام ابو الحسن اشعری کے محدثانہ علم کلام کو بھی غور سے پڑھا۔ اور اپنے خیال میں مذہب کا ایک نیا خاکہ قائم کیا جس میں نہ پورا اعتزال تھا نہ پوری محدثیت اعتزال کا یہ اصول اختیار کر کے کہ عقل شرع پر حاکم و قاضی ہے۔ آزادانہ بحث کی گنجائش نکالی۔ بعد ازاں محدثین کے اس متفقہ اصول سے فائدہ اٹھانا چاہا کہ صحیح حدیثیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ متواتر اور خبر آحاد۔ متواتر وہ ہیں جن میں ہر راوی کے طبقہ میں اُس کے ساتھ اتنے راوی ہوں کہ

حیوان کو محدثین یقینی الثبوت تسلیم کرتے اور ثبوت قرآن کے درجے پر رکھتے ہیں۔ مگر ایسی
 حدیثیں اگر وہ ایک بعض کے نزدیک ہیں بھی تو دوسروں کے نزدیک متواتر نہیں
 ہیں۔ وہ من احادیث خبر آواؤ انھیں پر فقہ اور شریعت کا دار و مدار ہے۔ اور انھیں
 الحدیث قطعی الثبوت کہتے ہیں۔ یعنی گمان غالب ہو تا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم ایسا کیا صحاح شہادہ تمام سند (مجموعہ) احادیث) اسی کچھلی قسم کی حدیثوں یعنی
 آحاد سے بھرے ہوئے ہیں۔ انھیں سے مسائل شرع کا استخراج ہوتا ہے۔ اور انھیں فقہ و شریعت
 کی ماری و عمارت قائم ہے۔ اسی اصول حدیث سے فائدہ اٹھا کر سرید نے دعویٰ کیا کہ
 جہاں حدیث قطعی الثبوت ہیں تو ان کی بنا پر کسی بات کا فرض یا واجب ہونا نہیں
 ثابت کیا جاسکتا۔ اس طریقے سے سرید نے حدیث و فقہ میں بھی رد و قدح اور یہ
 آزادی بحث کرنے کا دائرہ وسیع کر لیا۔ غالباً ان کا خیال یہ بھی تھا کہ عقلی برائیاں اولہ
 کے مقابلے میں قطعی الثبوت احادیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور ان کا خیال
 میں عقلی برائیاں اولہ وہ تھے جو جدید علوم اور سائنس کی رو سے ثابت ہوں نتیجہ
 یہ ہوا کہ جس طرح اس زمانے کا الحاد اگلے عہد کے الحاد سے بدتر تھا ویسے ہی اس
 زمانے کا ایجاد شدہ اعتزال بھی اگلے اعتزال سے بدتر نظر آنے لگا۔ اگلے معتزلہ
 کو اگرچہ خوارق عادات معجزات و کرامات کے وجود سے انکار تھا۔ مگر وہ ان
 آیات قرآنی کو جن میں اس قسم کی باتیں مذکور ہیں متشابہ کہتے۔ یا ان میں تاویل
 کرتے۔ سرید نے اپنے اس کلام میں دو راہوں میں گمان بائین بنائیں۔ اور ان
 آیات کو سائنس کے مطابق بنانے کی کوشش میں ایسے عجیب معجزات بیان کیے جو
 قابل ہضم نہ ہوئے۔

سرسید اسی کوشش میں مصروف اور اپنے جدید علم کلام کو مدون کر رہے
 تھے کہ انہیں مولانا شبلی کا ایسا قابل اور وسیع النظر عالم مل گیا۔ مولانا شبلی
 نے مدرسہ عربیت کے تعلیم یافتہ اور سرسید کے خلاف شدید خفی تھے۔
 حضرت امام ابو حنیفہ کے جوش محبت میں اپنے آپ کو "نعمانی" کہلا کر تاکہ
 حقیقت میں اُن کا رتبہ معمولی حنفیوں کے درجے سے بڑھا ہوا ہو۔ اسی کوشش
 میں انہوں نے مولانا محمد عبدالحی مرحوم کی بعض مختلف فیہ مسائل میں تردید کی۔
 اور وہابیوں کے مقابل میں بدعیہوں کے وکیل بن رہے تھے کہ سرسید کی
 صحبت میں پہنچے۔ اس صحبت نے اُن کو اس مناظرے کے میدان سے
 ہٹا کر پہلے تو تاریخی تصانیف کی طرف مصروف کیا۔ اور بعد ازاں رقتہ رقتہ
 اسی سید احمد خانی کلام کے نگارین میں لاکھڑا کیا چنانچہ انہوں نے علم کلام
 کی تاریخ لکھی حضرت فاروق اعظم حضرت امام اعظم امام غزالی اور مولانا
 روم کی سیرتیں تصنیف کیں۔ اور آخر میں سیرۃ النبی کی تصنیف میں مصروف
 ہو گئے۔ ان کتابوں میں سے اکثر میں محدثین کی طرف سے بدظنی قیاسی
 اجتہاد کی جنبہ داری۔ اور اراکاء بر معتزلہ کی مدح سرائی ایسی باتیں ہیں
 جو صراحتاً اعتزال کی جھلک دکھا رہی ہیں۔ اور ایسے ہی بعض اور تصانیف
 لکھے۔ اسی سلسلے میں اُن کی حقیقت کی محبت اس جانب مائل ہوئی کہ خود
 اصول و عقائد حنفیہ کو اعتزال کے قریب یا اعتزال ثابت کر دیں۔
 اس کو میں مانتا ہوں کہ حنفیہ ابوالحسن اشعری کے اصول و
 عقائد دین کو پورا پورا نہیں مانتے۔ اور نہ اپنے آپ کو امام اشعری کا پیرو

ظاہر کرتے ہیں۔ وہ بجاے اشعری کے اپنے تئیں اصولاً اثریدی کہتے اور امام ابو المنصور اثریدی کا پیرو تبتا تے ہیں۔ لیکن اثریدیت کو اعتزال یا اعتزال کے قریب بتاتا ایسی سخت غلطی ہے جس کو ابتدا سے انتہا تک کوئی حنفی عالم قبول نہ کرے گا۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی نے امام اثریدی اور امام اشعری کو بحرین تون کو تمام مسئلوں میں متحد و متفق بتایا ہے۔ اور ان اختلافی مسائل کی نسبت بھی کہا ہے کہ اصولی نہیں فردعی مسائل ہیں۔ اس واسطے اس کی خود حضرت امام ابو المنصور اثریدی اپنی شرح فقہ اکبر میں اول سے آخر تک معتزلہ کی تردید کرتے۔ ان کو سخت و سست الفاظ میں یاد فراتے جا بجا اہمق بتاتے ہیں۔ اور بحرزد و ایک جگہ کے تامل عقادی مسائل میں امام اشعری کے ہم خیال و ہم زبان ہیں مگر قیامت یہ ہر کہ آج کل کی انگریزی تعلیم اور سائنس کے اثر نے انگریزی دان طبقے کی عام حالت یہ کر دی ہر کہ وہ مقلدین کے رہنا نہیں چاہتے بلکہ ہر امر میں چاہے علوم دینیہ سے واقف ہوں یا نہ ہوں مجتہدین جاتے ہیں۔ وہ اپنے اُس بے ٹکے جاہلانہ اجتہاد میں اکثر معتزلیت کو قریب پہنچ جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں چنانچہ انگریزی دان طلبہ کا طبقہ بغیر اس کے جانے کہ اعتزال کیا چیز ہے اضطراباً معتزلی بنتا چلا جاتا ہے۔

اسی قسم کے ایک بزرگ نے جنھوں نے انگریزی کے سوا عربی کا کوئی عقلی یا نقلی فن نہیں حاصل کیا صرف گزشتہ لڑائی کی برکت سے چند وزعوں میں رہ کر عربی بولنے لگے ہیں۔ ارادہ فرمایا کہ سارے علم حدیث کو متحہ کے ایک نیا کھنچا لیں مشورے کر لیے میرے پاس آؤ اور فرمایا کہ میں تمام صحاح و سانیہ میں سے ان حدیثوں کو الگ

کرنا شروع کر دیا ہر جن کے رومی دو یا دوسے زیادہ صحابی ازجملہ ان اس پر کہ میرے
 نزدیک جس حدیث کی روایت صرف ایک صحابی سے ہو حجت نہیں ہے۔ بنی فصیحہ بنی چاہ
 سے اس بیگمائی کی وجہ پوچھی تو بعض صحابہ پر اعتراض کرنے لگے آخر میں ذی النعیم مشورہ
 دیا کہ اگر اس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے اپنی زندگی کو کم از کم دو سال حدیث
 و فقہ کی تعلیم میں صرف کیجیے اور اس کے بعد اس کا رخیہ کرکھن توجہ فرمائیے جب تک آپ حدیث
 و فقہ کو اصول اور ان علوم کے اہم مباحث سے واقف نہ ہو جائیں ایسا کرنے
 میں آپ کو بڑی دشواریاں پیش آئیں گی۔ اور میں ان کا شکر گزار رہوں کہ
 اس کام کے لیے تیار ہونے کی دشواریوں کے خیال سے انھوں نے ہمت ہار نہ لی
 اور اپنی اس مجتہدانہ تصنیف سے قدم روک لیا جس کے جوثر میں سنن
 اربعہ میں سے دو ایک کی مرمت کر بھی چکے تھے۔

الغرض سب سے زیادہ خطرناک ہمارے یہاں کا یہ خود مد و
 اعتزال ہے۔ علماء ملت بیضا کا سب سے اہم اور ضروری کام
 یہ ہے کہ اس اعتزال کو روکیں۔ اور پتہ لگائیں کہ انگریزی کالجوں
 کے طلبہ کیا سے کیا ہوتے جاتے ہیں۔ اور کہاں پہنچے جاتے ہیں۔

وگداز!

	جلد ۱۹	جلد ۲۰
منتخب مضامین ششم	جلد ۱۸	جلد ۱۷
مجموعہ دگر دار - لکھنؤ		

مولانا اشرف کے خیالی ناول

مولانا مشرقی کے خیالی ناول

[illegible]

اور اسے اور نظمیں

پ کا خادم حلیم محمد سراج الحق میر دکن لکڑہن سب خان کھنوا

تصانیف مولانا محمد عبد الحکیم صاحب شہر

تاریخ سوانح عمری اور پیرائے

- (۱) جلیل القادری حضرت عابد کے حالات۔
- (۲) ابو بکر شبلی۔ حضرت شبلی کے حالات۔
- (۳) تاریخ سندھ۔ عرب کے فتوحات سندھ کی تفصیلات۔
- (۴) تاریخ خلافت۔ خلافت کے مختصر حالات۔
- (۵) حسن بن صباح۔ بانی فرقۃ باطنیہ کے حالات۔
- (۶) خواجہ معین الدین۔ خواجہ اجمری کے حالات۔
- (۷) ملکہ زونبہ۔ ملکہ کوثریٰ خزانہ ملکہ۔
- (۸) سیدہ بنت جحش۔ چلبیہ بنت جحش۔
- (۹) سیدہ زینب۔ امویان اسلام کے حالات۔
- (۱۰) شیرین ملکہ۔ فرادیس کی نامور مستودہ۔
- (۱۱) افسانہ قیس۔ محبوب نامہ کی حالات۔
- (۱۲) قرۃ العین۔ ایران کی مشہور مستودہ کی حالات۔
- (۱۳) سیرتوں۔ نامور خاندانوں کی تاریخی حالات۔
- (۱۴) ولادت مشرق عالم۔ مولانا مرتضیٰ مصطفیٰ علیہ السلام۔
- (۱۵) سفر نامہ المشافعی۔ المشافعی کے سفر کے حالات۔
- (۱۶) حقیقین اسلام۔ عربوں کا بیرونہ سفر۔
- (۱۷) سرسید کی دینی پرکشین۔
- (۱۸) قانون وراثت اسلام۔ یونان کا ایک کچھ۔
- (۱۹) ہندوؤں کا تعلق اردو سے۔
- (۲۰) ہندوستان کی موسیقی۔

تاریخی ناول

- (۲۱) الفاسو۔ ایک سچا عاتقانہ تاریخی ناول۔
- (۲۲) بابک خرمی۔ سلطنت جہانگیر کے زمانے کا۔
- (۲۳) ایک تاریخی ناول ہرود و جلد۔
- (۲۴) حسن و خلیفہ۔ دوسروں کا لڑائی۔
- (۲۵) شو قین ملکہ۔ دوسری صلیبی لڑائی۔
- (۲۶) طاہرہ۔ ہایت و عجیب تازہ ناول۔
- (۲۷) مینا بازار۔ شاہجہاں کے وقت کا تاریخی ناول۔

- (۲۸) بر سرہ مہر عبدی طوون کا تاریخی ناول۔
- (۲۹) فتح آندلس۔ اسپین پر عربوں کا حملہ۔
- (۳۰) رومہ الکبریٰ۔ روم پر گنگا کے لوگوں کا حملہ۔
- (۳۱) مفتوح فاتح۔ ایک نہایت دلچسپ تاریخی ناول۔
- (۳۲) خلیفہ مارض۔ اہل عرب پر مصائب کا حملہ۔
- (۳۳) قلندر بھائیہ کے عہد خلافت آل مروان میں۔
- (۳۴) عیسائوں کی حالت اور ان کا تہذیب و اخلاق۔
- (۳۵) فرودس برین۔ جتنے بھی حبیب کی سیر۔
- (۳۶) قیس و لبنی۔ مشہور عاشق و معشوقہ کی کہانی۔
- (۳۷) لغبت چین۔ عہد صحابہ کا تاریخی ناول۔
- (۳۸) ملک العرب۔ قزوین کا تاریخی ناول۔
- (۳۹) مقدس نامہ۔ ایک حیدر کا بیرونہ جانا۔
- (۴۰) ماہ ملک غورون کا عروج اور فتوحات۔
- (۴۱) منصوبہ ہندوستان۔ ایک نصاریٰ خاندان۔
- (۴۲) یوسف بیک۔ ایک جگہ سیتی نہیں آپ بیتی۔
- (۴۳) ایام عرب۔ جاہلیت عرب کی مکمل تصویر۔
- (۴۴) حوایہ حق۔ حضرت رسول کریم کی سوانح عمری۔

دیگر مطبوعات و گلدانہ پریس

- (۴۵) مرزا غالب کی شاعری مرزا احمد علی صاحب کی اسے کا ایک تحقیقاتی کتبہ۔
- (۴۶) اکادمی کی تاریخ پیرنا صاحب ہفتوں کا کچھ۔
- (۴۷) فتح انقلاب۔ مروہ پر وہ کی تردید۔
- (۴۸) رومان کے بعض سین۔
- (۴۹) مسلمان تاجران ہندوؤں کے باوجود۔
- (۵۰) کے عجیب حالات تین تھے۔
- (۵۱) جلیلہ مصنفہ برکات احمد صاحب۔
- (۵۲) تے و فٹا۔
- (۵۳) یادداشت علی بیٹا کے کہتے ہیں ناول کچھ کا کچھ۔
- (۵۴) حصہ اول۔ دوم۔ سوم۔ چارم۔ پنجم۔
- (۵۵) اتالیق بی بی بی بیال کی کہانی۔
- (۵۶) کی مر سے دانہ نمٹے جینی۔

حکیم محمد سراج الحق منیجر و گلدانہ کٹرہ بزن بیگ خان لکھنؤ